
箋

周易傳義音訓

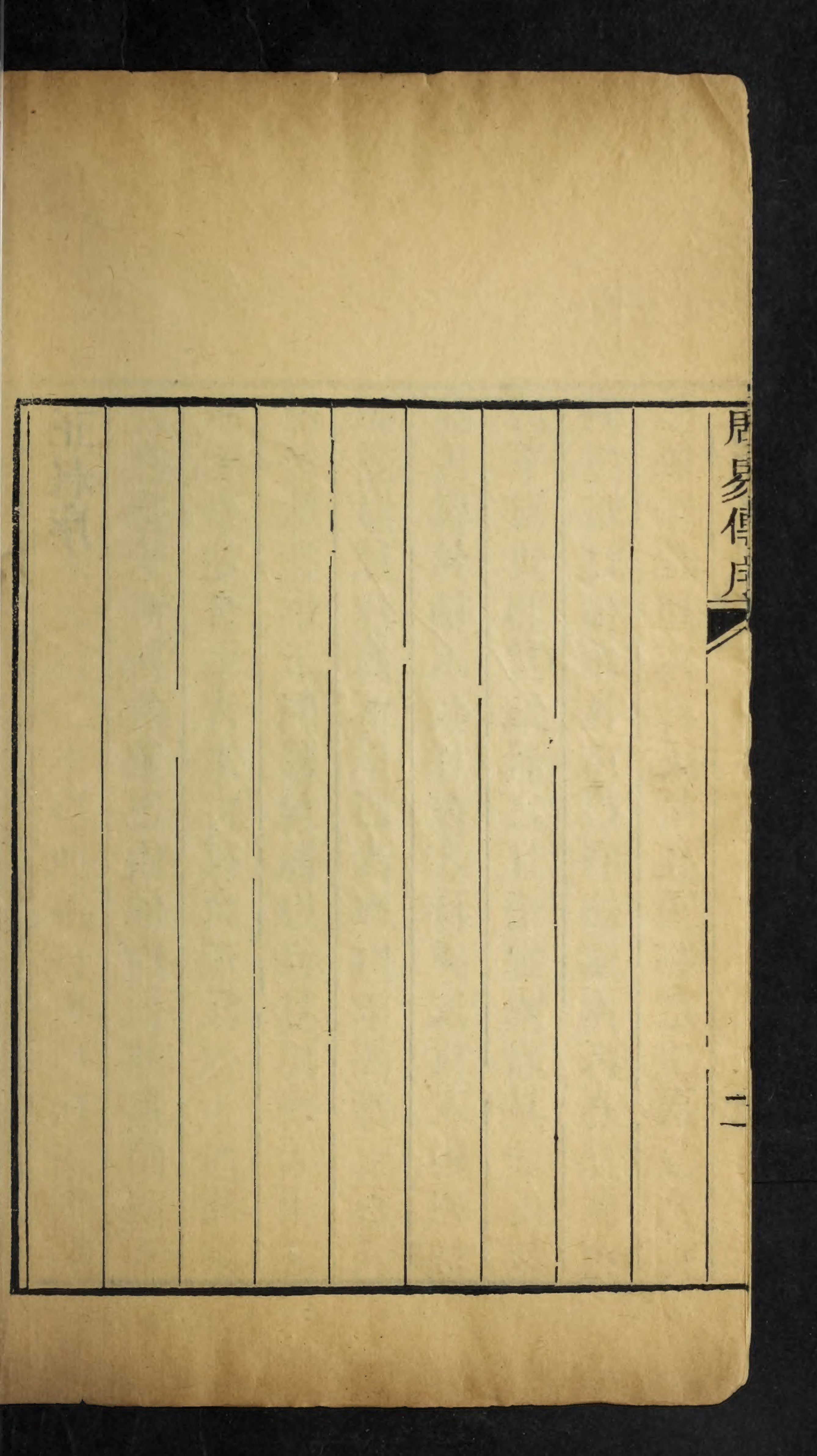
光緒己丑秊十月戶
部公刊於江南書局

易傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以

卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微无閒觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年已卯正月庚申河南程頤

正叔序

易序

易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情
見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其
物後天下而成其務是故極其數以定天下之
象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八
十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散
之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易
有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也
陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱

陽莫不有太極莫不有兩儀絪緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固

未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名

求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則

陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽

之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於

下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上

下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷

溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節旣濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故

隨之象曰剛來而下柔噬嗑象曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤

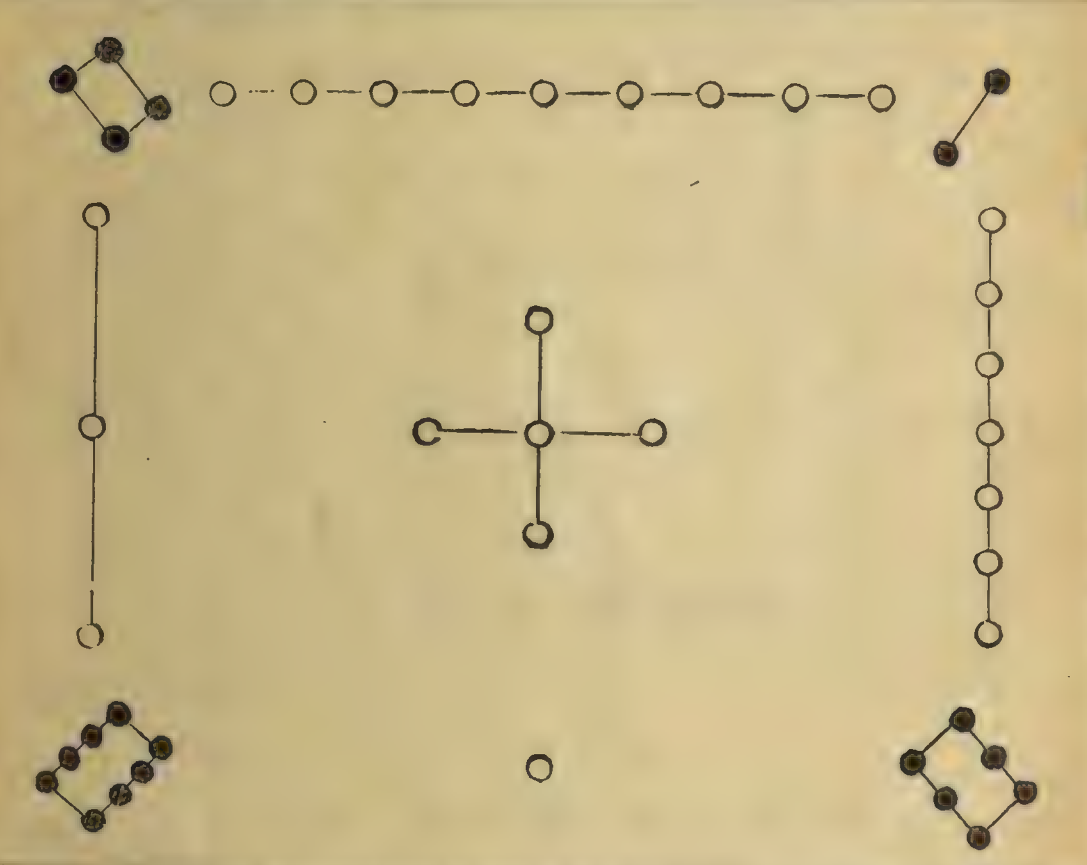
二體皆陽卦而本末皆陽陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

河圖

朱熹集錄

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神

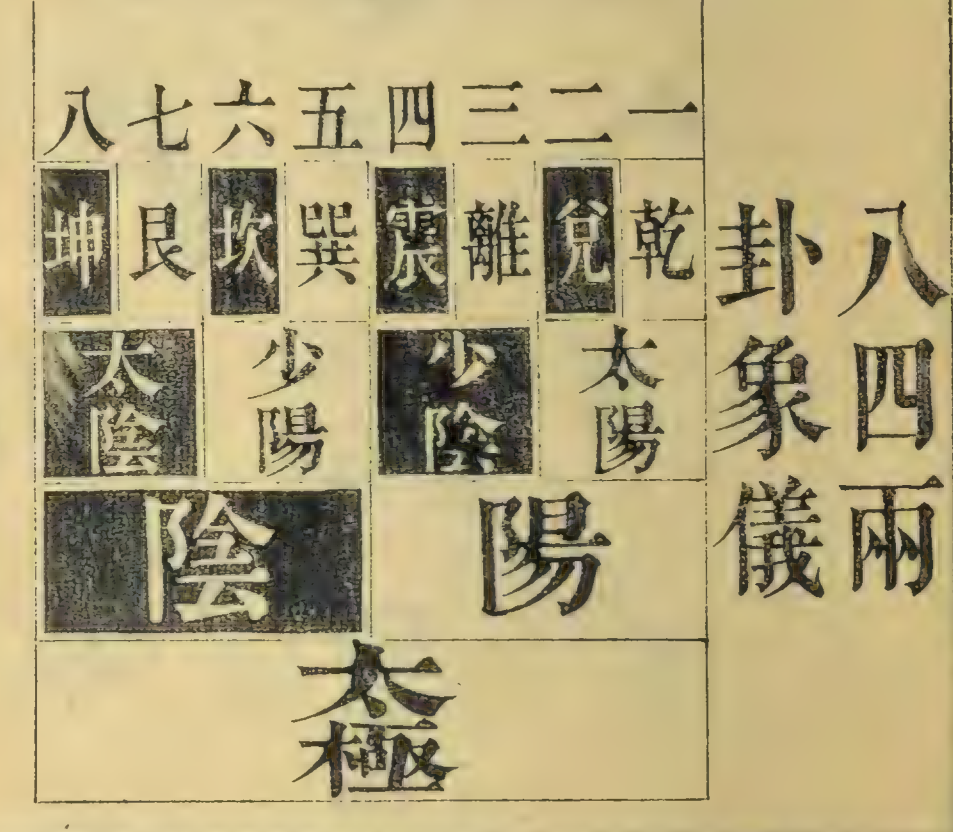
洛書

也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲八卦次序

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

伏羲六十

六十四卦　三十二卦　十六卦　八卦　四象　兩儀

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨　同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷　無妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

乾　兌　離　震

太陽　少陰

陽

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下

四卦次序

姤	大過	鼎	恒	巽	井	蠱	升	訟	困	未濟	解	渙	坎	蒙	師	遯	咸	旅	小過	漸	蹇	艮	謙	否	萃	晉	豫	觀	比	剝	坤
巽								坎								艮								坤							
陽																陰															
陰																															

卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

否 遯 訟 姤 無妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恆 震 豐 歸妹 大壯

四卦方位

乾夬有大壯小畜需大畜泰履兌睽歸妹中孚節損臨同人革離豐家人既濟賁明夷无妄隨噬嗑震益屯頤復

觀漸渙巽五益家人中孚小畜
比蹇坎井屯既濟節需
剝艮蒙蠱頤賁損大畜
坤八謙師升復明夷臨泰

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地

者也

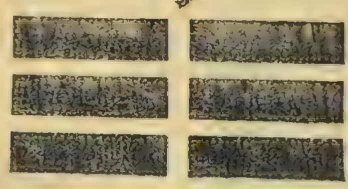
文王八卦次序

艮坎震

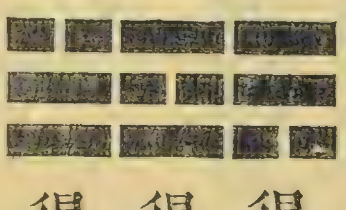
乾父

坤母

震長男
坎中男
艮少男
巽長女
離中女
兌少女

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻
得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

兌離巽

右見說卦

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽

卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙　坎　解　升

艮　蹇　小過

晉　萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

需　大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損　節　歸妹　泰

賁　既濟　豐

噬嗑　隨

益

蠱　井　恆

未濟　困

渙

旅　咸

漸
否
咸 旅 漸 否
困 未濟 渙
井 蠱
恆
隨 噬嗑 益
既濟 賁
豐

䷻節 ䷨

䷵歸妹

䷊泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

䷙大畜 ䷄需 ䷡大壯

䷥睽 ䷹兌

䷼中孚

䷝離 ䷰革

家人

睽

鼎 大過

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

小過

坎 蒙

解

升

屯 頤

震

巽

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 一陰一陽

圖已見前

脊
夬
畜
履
同
姤
比
剝
豫
謙
師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王之下方有文字卽今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

周易五贊

原象　　朱熹系述

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震

以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覯
偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫
爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之
一貞八悔六十四卦由內達外交易爲體往此
來彼變易爲用時靜時動降帝而王傳夏歷商
有占无文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此
八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男
巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以
四維建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼

遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣
旣開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察
始畫奇偶敎之卜筮以斷可否作爲君師開鑿
戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移
淳澆質喪民僞日滋穆穆文王身蒙大難安土
樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公

六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈎深闡微如日之中爰暨末流淫於術數僂句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測

奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一无爲其爲用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于扐初扐左手无名指閒右策左揲將指是安再扐之奇通掛之算不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變旣備數斯

可察數之可察其辨伊何四五爲少八九爲多
三少爲九是曰老陽三多爲六老陰是當一少
兩多少陽之七孰八少陰少兩多一旣得初爻
復合前蓍四十有九如前之爲三變一爻通十
八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常
六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及
三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一
二分一專皆變而他新成舊毁消息盈虛舍此
視彼乾占用九坤占用六泰慴匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止爲山兌說爲澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是爲

常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寛以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定旣實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜

制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉
在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱唯斯
未啓以俟後人小子狂簡敢述而申之

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以横木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施横足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬

將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南面受

命主人直述所占之事筮者許諾主人右還
西面立筮者右還北面立
兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解
韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上
此後所用蓍策之數其說並見啓蒙
命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓
名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于
靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃
以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分

四十九策置格之左右兩大刻

　此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右

大刻之一策掛于左手之小指閒

　此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

　此第三營之半所謂揲之以四以象四時者

　也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之

左手无名指閒

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之閒

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策

不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻

以東爲上後放此

是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是爲二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其扐掛之策於格上第三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其

畫爲爻所謂爻也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變

並同但第二變以下不命而但用四十九蓍

耳第二第五第八第十一第十四第十九凡

六變亦同第三第六第九第十二第十五第

十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事

之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

乾爲天　天風姤　天山遯

天地否　風地觀　山地剝

火地晉　火天大有

坎爲水　水澤節　水雷屯

水火旣濟　澤火革　雷火豐

地火明夷　地水師

艮爲山　山火賁　山天大畜

山澤損　火澤睽　天澤履

風澤中孚　風山漸

震爲雷　雷地豫　雷水解
雷風恆　地風升　水風井
澤風大過　澤雷隨
巽爲風　風天小畜　風火家人
風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑
山雷頤　山風蠱
離爲火　火山旅　火風鼎
火水未濟　山水蒙　風水渙
天水訟　天火同人

坤爲地　地雷復　地澤臨

地天泰　雷天大壯　澤天夬

水天需　水地比

兌爲澤　澤水困　澤地萃

澤山咸　水山蹇　地山謙

雷山小過　雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恆豐皆疑似
晉從觀更睽有三　離與中孚家人係
蹇利西南小過來　解升二卦相為贅
鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

右卦變

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備

咸恆遯兮及大壯　晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

右卦歌

☰乾三連　☷坤六斷

☳震仰盂　☶艮覆碗

☲離中虛　☵坎中滿

☱兌上缺　☴巽下斷

右八卦取象

校刻周易傳義音訓凡例

一經文程傳從正義本呂氏古易音訓從釋文本朱子多從古易則亦從釋文本然元董氏眞卿稱泰象傳无往不復本義作无平不陂雜卦傳豐多故也本義无也字李氏心傳稱繫辭爲易者其知盜乎諸本多云作易今從釋文及朱本以全身也諸本作存身朱子從釋文之類今以宋吳氏革所刻本義考之則皆不其然蓋本義經文

在當時卽有改同程傳者吳氏所據已是改後之本獨何以守位曰仁作曰人以本義明言今本作仁呂氏從古爲當時所未改故吳本尚存其舊耳又吳本比卦中孚卦有它不作有他序卦必反於家不作其家決必有遇无所字雜卦遘遇也不作姤皆視行本不同蓋行本又由後人所改今皆以久沿難革但附著其異於此

一經讀傳義時有不同如乾卦元亨利貞程

傳分四德本義則元亨爲一句利貞爲一句坎卦樽酒簋貳用缶程傳每二字爲句本義則每三字爲句之類此斷句之異如乾卦時舍也程傳讀舍爲去聲謂與井卦讀上聲不同而本義釋云未爲時用則乾卦亦自讀上聲小過卦終不可長也程傳讀長爲上聲謂與夬卦讀平聲不同而朱子與類以程傳讀上聲爲非則小過卦亦自讀平聲之類此音文之異今按易義當

以朱子爲定故凡經中點句圈音悉依朱子本義至程傳中乃各隨其文義云

一程傳分卷據董氏會通所列原依王氏弼本上下經作六卷後人或并或分皆非舊第今加入本義音訓仍作六卷以存程傳義舊繫辭以下程子無說經全書明刻傳義本或遂闕如楊氏一鶚重刻本就呂氏精義所輯雜取程朱語錄文集以爲後傳亦嫌汎濫近人張氏道緒刻本補以來註

更覺不倫今就董氏會通所編入集解者列以爲傳而照精義分作二卷通上下經共爲八卷庶視諸刻較爲審當其易序上下篇義相承以爲程子所作會通及明刻本與易傳序同列卷首今仍其舊至傳中異文會通及明刻本皆細書備列今以其文異皆不甚相遠因不復出云

一朱子本義原本彖象文言皆不附經而自分五卷繫辭以下亦分五卷故上經標題

下註云經二卷傳十卷其篇第文言又居
繫辭之後然嘗見重刻宋本卷末題嘉熙
元年四月十二日國子司業臣陳塤敬書
進呈工部侍郎魏了翁監刊其書乃與今
現行本義不殊蓋本義在宋時監本即已
改從程傳之式其吳氏所刻本義原本轉
係私家本耳第既以彖象文言附經而并
去其五傳之標題學者讀首篇註傳十卷
句本然不省所指且有誤以大象爲周公

所作者皆由於此今故据吳本補入彖上
下傳象上下傳文言傳各標題及從王肅
本字庶使學者尋省易了又彖上傳註上
者經之上篇六字各本所脱雜卦傳註感
速常久各本訛作咸速恆久亦依吳本補
正其繫辭說卦此第幾章各本提行作右
第幾章亦依吳本改正又依吳本易圖下
補題朱熹集錄字易贊下補題朱熹系述
字贊末補一之字河洛等圖各補右字以

還舊觀且可見王氏懋竑疑九圖爲非朱子作者特未詳考耳其姤彖傳註猶已遠之吳本猶作由雜卦傳註自大過以下吳本作自遘以下贊中孔聖傳之吳本傳作贊今以義得兩通且或傳本不同但仍其舊又序卦註右上篇右下篇傳十六字吳本所無論本義體例亦不應有今以董氏會通收此入集解姑仍其舊又原本前列九圖後附五贊筮儀會通及明刻本皆移在

卷首今亦仍其舊其大畜彖傳剛上而尚
賢能止健註以卦體卦變卦德釋卦辭卦
德二字各本多脫講義本則有之今按此
二字不可缺亦據以補入云又繫辭上傳
天一至地十下註云此簡本在第十一章
各本多脫一字今照會通本增以此簡舊
在子曰夫易何爲者也上於本義實爲十
一章之首也

一呂氏音訓附董氏會通而存其標題獨繫

辭上傳第五以就繫字作音而存餘皆爲所刊落今刻引附經下故亦且仍其舊至象上傳標題下註董氏移其半入爻辭下比吉也同人曰之類董氏即蒙經文不復出之類今悉據宋咸熙單刻音訓本改正其中譌字如需卦沙鄭本作沚句宋改沚爲沚考鄭註引見詩鳧鷖疏云沙接水則不作沚明甚但當作沚爲沙之或體如疇鄭年嵩之比耳歸妹卦須子夏孟京作嬬

媵之妾也句宋改娉爲嫣考娉訓壹訓可
㛄訓孅無媵妾之訓今云媵妾則不作娉
明甚但當作嫣爲嬬之變體如儒作傿孺
作⿰子焉之比耳今俱照宋本刻餘凡謬誤之
顯然者亦俱照改又有宋本未及正者坤
卦巛今字也今當作古據玉篇巛字下註
改正噬嗑卦字林云含食所遺也云含當
作作⿱臽土從盧刻釋文所據宋本改正井卦
甕說文作罋甕當作罌據本書改正旣濟

繻說文作絮縕也廣雅絮塞也數絮字釋文本訛作絮此獨作絮不誤惟京作絮一曰敝絮二絮字當以釋文本作絮爲是蓋京所作字不必同說文敝絮乃絮之別一義說文亦本作絮今以釋文本參正繫辭藏諸用知以藏往兩處晁氏曰案篆無臧字臧乃藏之訛今以說文有臧無藏改正神武不殺條下鄭虞云不意殺也意乃衰之訛今據虞註改正至困卦藟一名巨荒

或謂荒宜從詩釋文作巟或謂彼巟字當依此作荒井卦甃爲瓦裏下達上也毛居正謂裏當作裹或又謂毛說無據之類今但仍其舊云

一易學啓蒙照朱子遺書本刻其序稱雲臺眞逸者先是一年朱子崇道秩滿復丐祠得華州雲臺之命故有是稱也其中有衍脫數處原卦畫篇伏羲六十四卦圓圖失列卦名莫不由乎此矣句下脫註震始交

陰以下四十字王者其盡於是矣句王者下脫之法二字明著策篇少陰以下掛扐失列一二三等字註中引蔡元定語陰陽用老而不用少故六十四變所用者十六變原本陽上脫一陰字又於十六變上衍十二變三字便不可解今皆據善本校改其本圖書篇所云一奇一偶以兩其五行而已本或無一奇一偶四字論文義亦不應有今姑仍其舊而辨正于此云

周易傳義音訓目錄

卷之首
程子易傳序
程子易序
程子上下篇義
朱子易九圖
朱子易五贊
朱子筮儀
卷之一

上經　彖上傳象上傳文言傳

乾　坤　屯　蒙　需

訟　師　比　小畜　履

卷之二

上經　彖上傳象上傳

泰　否　同人　大有　謙

豫　隨　蠱　臨　觀

卷之三

上經　彖上傳象上傳

噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 坎 離
卷之四
下經彖下傳象下傳
咸 恆 遯 大壯 晉
明夷 家人 睽 蹇 解
損 益
卷之五
下經彖下傳象下傳

夬 姤 萃 升 困
井 革 鼎 震 艮
漸 歸妹
卷之六
下經 彖下傳象下傳
豐 旅 巽 兌 渙
節 中孚 小過 旣濟 未濟
卷之七
繫辭上傳

繫辭下傳
卷之八
說卦傳
序卦傳
雜卦傳
卷之末
朱子易學啓蒙

易學啓蒙

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之途其功可謂盛矣然其爲卦也自本而榦自榦而支其勢若有所迫而自不能已其爲蓍也分合進退從横逆順亦無往而不相値焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易

而不察乎此其專於文義者既支離散漫而无所根著其涉於象數者又皆牽合傅會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑於其說云湻熙丙午莫春既望雲臺眞逸手記

本圖書第一

河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛

書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳旣陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮

之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十榦十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今

世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理无二而已爾

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造

化萬物始終无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕淸而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數

地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉

歆所謂經緯表裏者可見矣或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方葢揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所葢主於陽以統陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二

爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以皆以五爲中也然河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三

之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五旣爲五數之象矣然其爲數也奈何曰以數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七九亦各居

其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側蓋中者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不紊也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶嬴而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇嬴而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无偏耳曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上

次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金

金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而

七八九九六迭爲消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以爲妙也曰然則聖人之則之也柰何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事

其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十有五者

又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不爲書書之不爲圖也邪曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱横十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之

數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數矣積五與十則得十五而通爲河圖之數矣茍明乎此則横斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

原卦畫第二

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

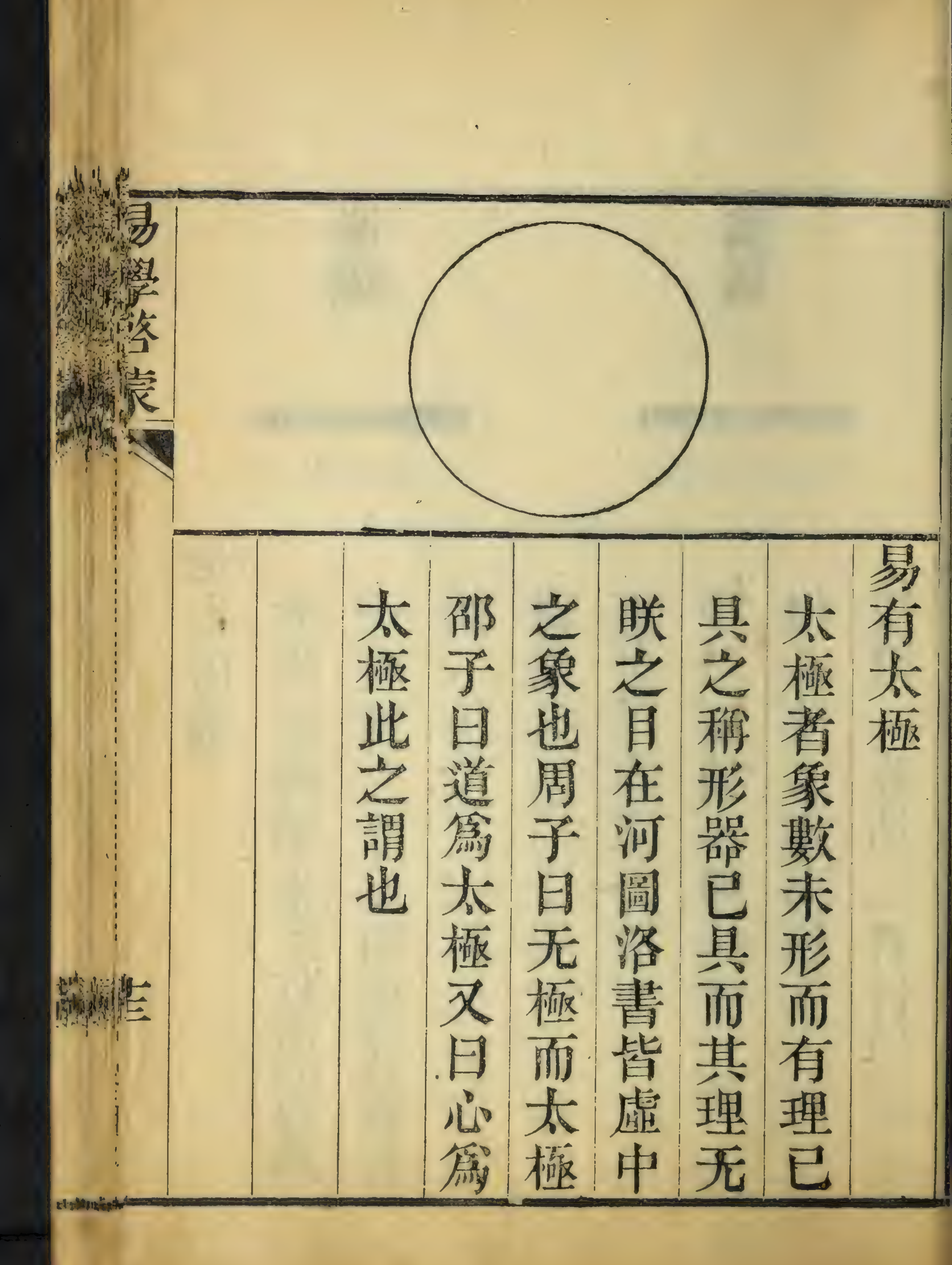
易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以

超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至于百千萬億之无窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之

中而不容毫髮思慮作爲於其閒也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣

易有太極

太極者象數未形而有理已具之稱形器已具而其理无眹之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也

陽儀

陰儀

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也

太陽一

少陰二

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得

少陽三

⚍

太陰四

⚏

於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

乾一 ☰

兌二 ☱

離三 ☲

震四 ☳

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅

巽五 ☴

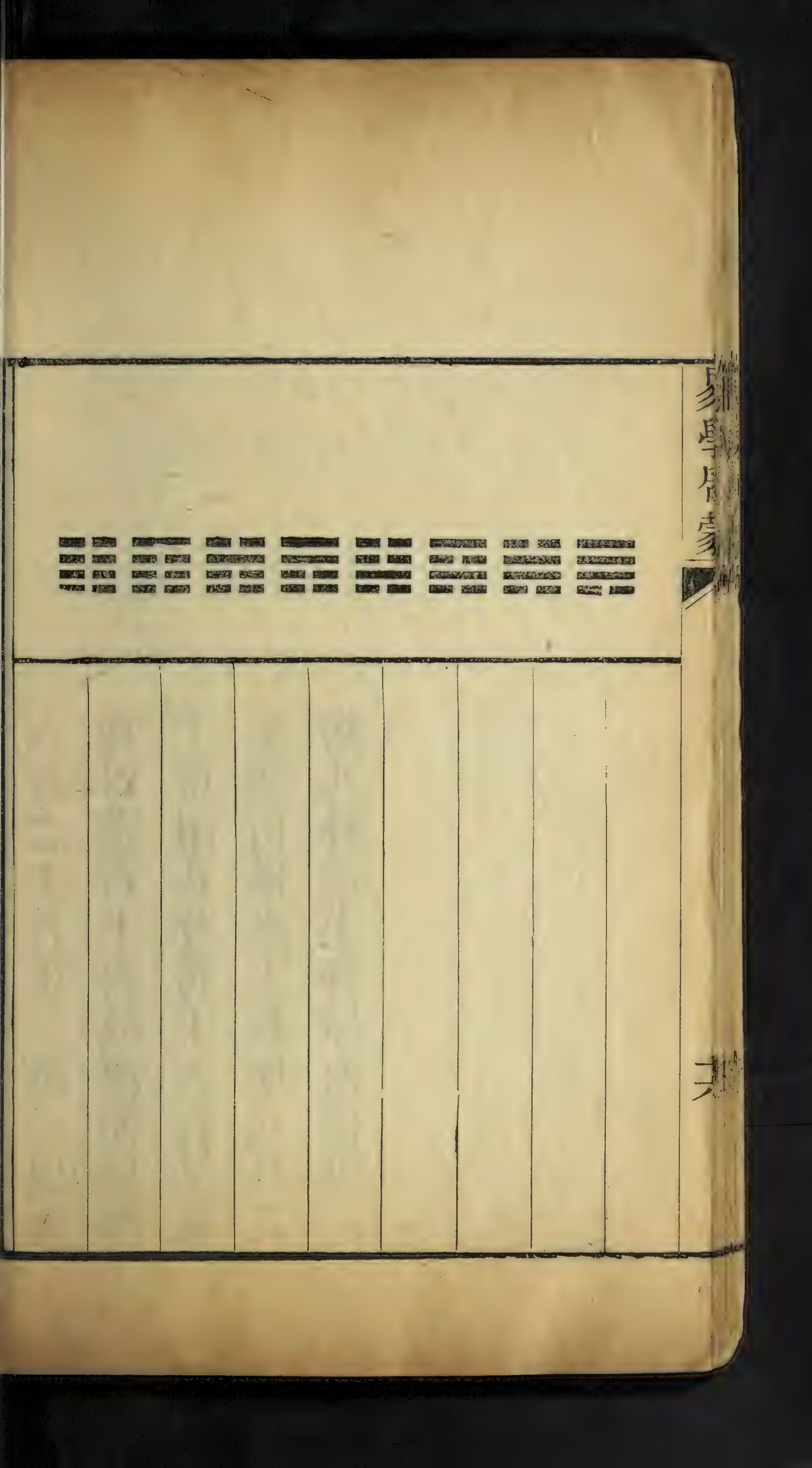
坎六 ☵

艮七 ☶

坤八 ☷

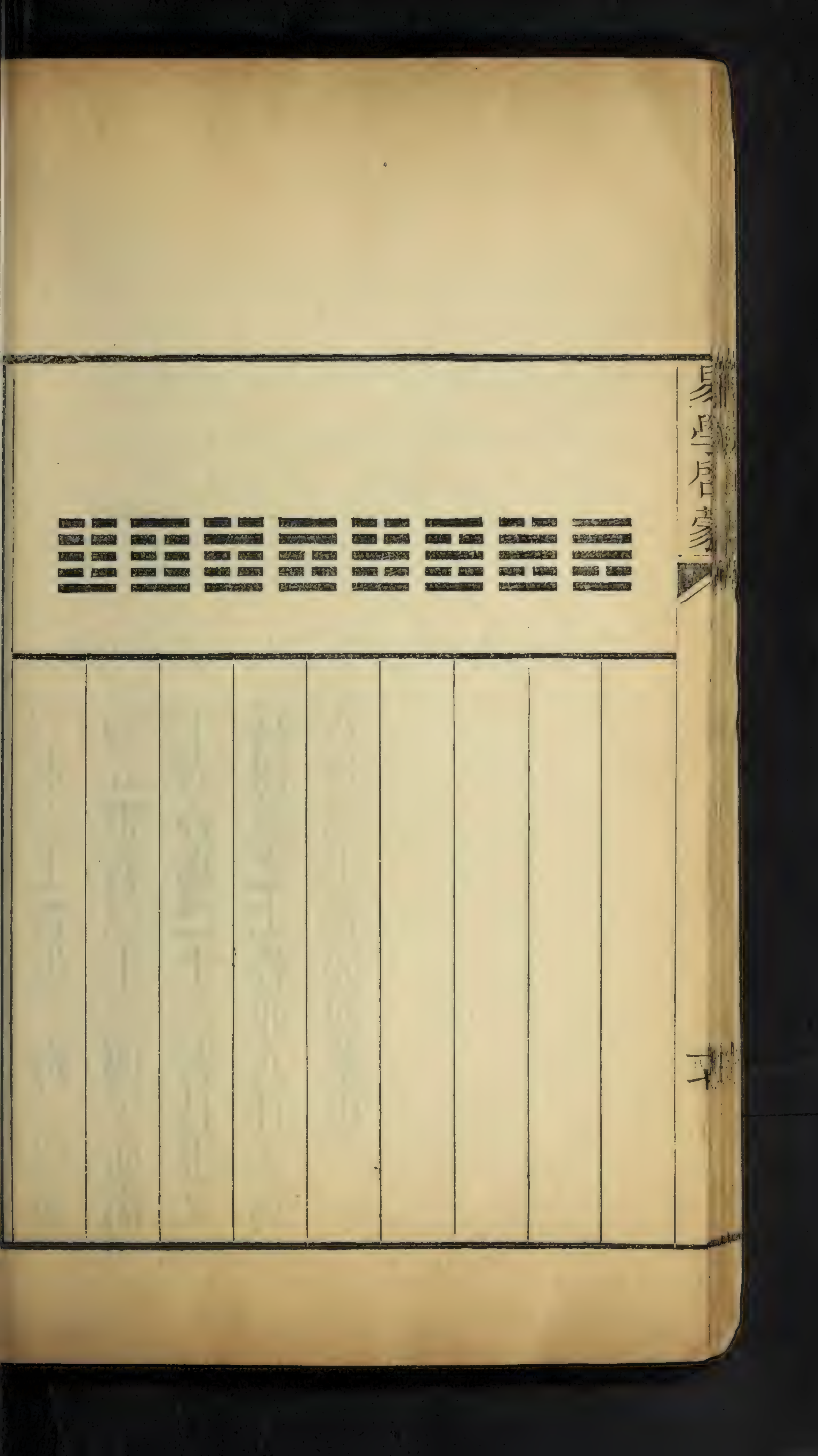
周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也

八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經无見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

䷀ ䷪ ䷍ ䷡ ䷈ ䷄ ䷙ ䷊

四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰

五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生

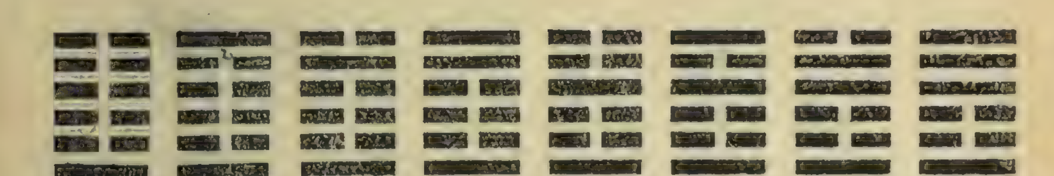
履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八卦之上又各生一奇一偶則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則爲十一畫者二千四十

同人 ䷌
革 ䷰
離 ䷝
豐 ䷶
家人 ䷤
既濟 ䷾
賁 ䷕
明夷 ䷣

八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復爲圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九

无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之无窮矣

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升

訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙

否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

伏羲八卦圖

巽五

西坎六

艮七

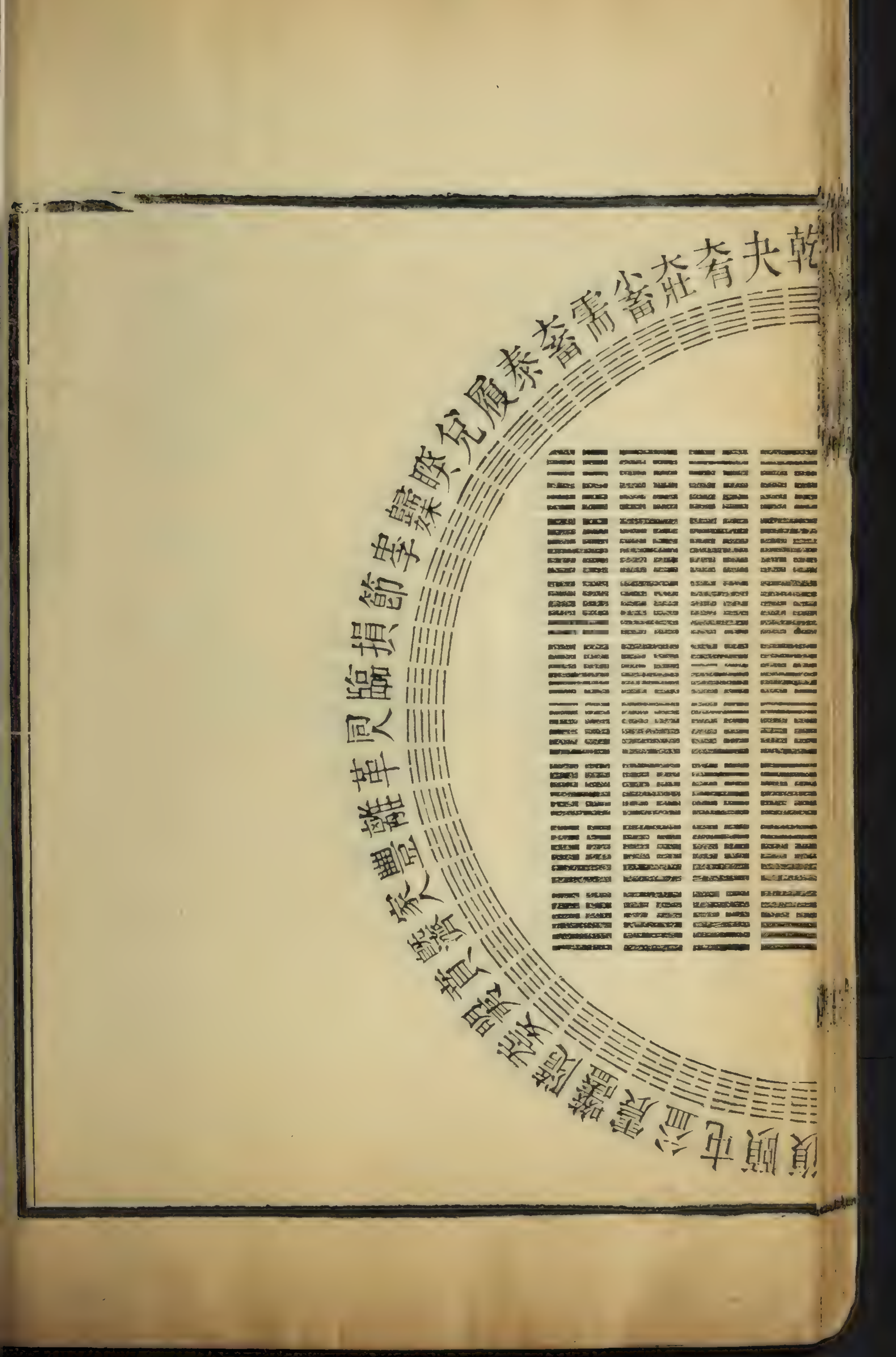
東離三☲

兌二☱

震四☳

伏羲六十四卦圖

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此

一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至于乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至于坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

又曰太極旣分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而

生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸

多也

又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也

又於震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之

義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也

又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也兌離以下更思之○今按兌離

二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中皆順行此眞至之理按圖可見之矣

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申

而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉但以坤爲子半可見矣

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

文王八卦圖

南離

坤

西兌

乾

北坎

東震☳

艮☶

巽☴

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北

之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也

又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎

故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生

於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲耦以應地之方也王者也文王之法其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東文巽代母者長養於東南也

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也

故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也嘗考此圖而更爲之說曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲

用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎
離重也乾西北坤西南者父母既老而退居
不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而
乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後
而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅
女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者
皆居四隅不正之位然居東者未用而居西
者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤
至其水火雷風山澤之
相偶則又用伏羲卦云

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也
艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象
在上止之象陰在下者入之象在中者麗之

象在上說之象

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物之象

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此近取諸身之家

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女

坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之

六三以爲兌故曰三索而得女

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以爲說邵子所謂後天之學入用之位者也

明蓍策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者无所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者

散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而
无所爲則亦自含五數而幷爲五十矣

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之
數者二故揲蓍之法取五十莖爲一握置其
一不用以象太極而其當用之策凡四十有
九蓋兩儀體具而未分之象也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象
四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後

掛

掛者懸於小指之閒揲者以大指食指閒而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩閒也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之閒以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指閒以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指閒以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也是謂一

變其掛扐之數不五即九

扐掛扐掛扐掛

右左

得五者三所謂奇也五除掛一

即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也

右左

得九者一所謂偶也九除掛一

即八以四約之爲二故爲偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

扐掛扐掛

右　左

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

右　左

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策

或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前

法是謂三變其掛扐者如再變例

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分

所遇陰陽老少是爲一爻

三	二	一	三	二	一	三	二	一

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐除一四分四十有八而得

其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數也

三
二
一
三
二
一
三
二
一
三
二
一

右兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有
八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六
以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇
象圓而用其全故二一之中各復有三一偶
象方而用其半故一二之中復有二焉而積
二三一二之數則爲八過揲之數三十有二

以四約之亦得八焉掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也

三
二
一
三
二
一
三
二
一
三
二
一

右兩偶一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛

扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四

約而三分之爲二二者二爲一者一二偶象方

而用其半故二三二之中各復有二二一奇象圓

而用其全故一一二之中復有三焉而積二三二

一三之數則爲七過揲之數二十有八以四

約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也卽四象少陽居三合七之數也

三 二 一

右三偶爲老陰者四掛扐之數二十有五除

初掛之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也即四象太陰居四含六數也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和

顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止二營葢已誤矣且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉蔡元定曰按五

十之蓍虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸於老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陰陽用老而不用少故六十四變所用者十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四而不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽

之體數常均用數則陽三而陰一也若用近世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義而无復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而无復自然之法象此足以見其說之誤矣至于陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四於其揲之一變也掛扐之數一其四者為奇兩其四者為偶其三

變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此

所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰

居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極少而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也凡此不唯陰之與陽旣爲二物而迭爲消長而其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡

其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有无者而况掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與

四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻並如前法

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六

爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六

不用七八也然二少之合亦三百有六十二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其

三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝

皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也祐神者言有以佑助神化之功也○卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故曰奇三而偶二也

考變占第四

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九德天不可爲首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也

聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者卽此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例

歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚按此說發明先儒所未到最爲有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦

為貞外卦爲悔彖辭爲卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主經傳无文今以例推之當如此三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用

九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯　四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主經傳亦无文今以例推之當如此　五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對則非也　六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也　於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之

能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡言初終上下者據圖而占言第幾卦前後者從本卦起

乾

姤　同人　履　小畜　大有　夬

遯　訟　巽　鼎　大過

无妄　家人　離　革

中孚　睽　兌

大畜　需　大壯

否　漸　旅　咸

渙　未濟　困

蠱　井　恒

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

蒙　坎　解　升

頤　屯　震　明夷　臨

剝　比　豫　謙　師　復

坤

姤

乾 遯 訟 巽 鼎 大過

同人 履 小畜 大有 夬

否 漸 旅 咸

渙 未濟 困

蠱 井 恆

无妄 家人 離 革

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯

	頤				益			
	屯	剝	損	賁	噬嗑	蒙		觀
	震	比	節	既濟	隨	坎	艮	晉
	明夷	豫	歸妹	豐		解	蹇	萃
	臨	謙	泰			升	小過	
復	坤	師						

同人

遯 乾 无妄 家人 離 革

姤 否 漸 旅 咸

履 小畜 大有 夬

益 噬嗑 隨

賁 既濟 豐

訟 巽 鼎 大過

觀 晉 萃

艮 蹇 小過

中孚　睽　兌
大畜　需　大壯
頤　屯　震　明夷
渙　未濟　困
蠱　井　恆
剝　比　豫　謙
損　節　歸妹　泰　復
蒙　坎　解　升　坤　臨
師

履

訟　无妄　乾　中孚　睽　兌

否　姤　渙　未濟　困

同人　益　噬嗑　隨

小畜　大有　夬

損　節　歸妹

遯　觀　晉　萃

巽　鼎　大過

蒙　坎　解

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			漸				艮	
家人		大畜	旅	剝	蠱	賁	蹇	
離	頤	需	咸	比	井	既濟	小過	
革	屯	大壯		豫	恆	豐	坤	
	震	臨			師	復	升	
						泰	明夷	謙

小畜

巽　家人　中孚　乾　大畜　需

漸　渙　姤　蠱　井

益　同人　賁　既濟

履　損　節

大有　夬　泰

觀　遯　艮　蹇

訟　蒙　坎

鼎　大過　升

	1	2	3	4	5	6
一		无妄	頤	屯		
二			離	革	明夷	
三		睽	兌	臨	大壯	
四	否	剝	比			
五		旅	咸	謙		
六		未濟	困	師	恆	
七		噬嗑	隨	復	豐	歸妹
八	晉	萃	坤	小過	解	震
九						豫

大有

鼎 離 睽 大畜 乾 大壯

旅 未濟 蠱 姤 恆

噬嗑 賁 同人 豐

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

晉 艮 遯 小過

蒙 訟 解

巽 升 大過

			剝				觀	
頤		中孚	否	漸	渙	益	坤	
无妄	家人	臨	豫	謙	師	復	萃	
震	明夷	兌		咸	困	隨	蹇	
	革	需			井	既濟	坎	
						節	屯	比

夬	大過	咸				萃		
	革	困	隨	節	泰	蹇	坎	
	兌	井	既濟	歸妹	小畜	小過	解	升
	需	恆	豐	履	大有	遯	訟	巽
	大壯	姤	同人					鼎
	乾							

	坤				比			
	觀	復	師	謙	豫	臨		屯
	晉	益	渙	漸	否	中孚	明夷	震
	艮	噬嗑	未濟	旅		睽	家人	无妄
	蒙	賁	蠱			大畜	離	
剝	頤	損						

遯

同人　姤　否　漸　旅　咸

乾　无妄　家人　離　革

訟　巽　鼎　大過

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

履　小畜　大有　夬

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

渙 未濟 困

蠱 井 恆

剝 比 豫 謙

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯

頤 屯 震 明夷

蒙 坎 解 升 坤

損 節 歸妹 泰 復 師

臨

訟

履 否 姤 渙 未濟 困

无妄 乾 中孚 睽 兌

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

同人 益 噬嗑 隨

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

漸 旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恆 師

家人 離 革

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

艮 蹇 小過 坤 升

賁 既濟 豐 復 泰 謙

明夷

巽

小畜 漸 渙 姤 蠱 井

家人 中孚 乾 大畜 需

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

益 同人 賁 既濟

履 損 節

大有 夬 泰

			无妄				噬嗑	
否		未濟	頤	離	睽	晉	隨	
剝	旅	困	屯	革	兌	萃	復	
比	咸	師		明夷	臨	坤	豐	
	謙	恆			大壯	小過	歸妹	
						解	豫	震

鼎

大有　旅　未濟　蠱　姤　恆

離　睽　大畜　乾　大壯

晉　艮　遯　小過

蒙　訟　解

巽　升　大過

噬嗑　賁　同人　豐

損　履　歸妹

小畜　泰　夬

一	二	三	四	五	六	七	八	九
			頤				益	
剝		渙	无妄	家人	中孚	觀	復	
否	漸	師	震	明夷	臨	坤	隨	
豫	謙	困		革	兌	萃	既濟	
	咸	井			需	蹇	節	
						坎	比	屯

大過

夬 咸 困 井 恒 姤

革 兌 需 大壯 乾

萃 蹇 小過 遯

坎 解 訟

升 巽 鼎

隨 既濟 豐 同人

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

			屯				復	
比		師	震	明夷	臨	坤	益	
豫	謙	渙	无妄	家人	中孚	觀	噬嗑	
否	漸	未濟		離	睽	晉	賁	
	旅	蠱			大畜	艮	損	
						蒙	剝	頤

无妄

否
履
同人
益
噬嗑
隨

訟
遯
觀
晉
萃

乾
中孚
睽
兌

家人
離
革

頤
屯
震

姤
渙
未濟
困

漸
旅
咸

剝
比
豫

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

艮 蹇 小過 坤

大畜 需 大壯 臨 明夷

蠱 井 恆 師 謙 泰

升

家人

漸　小畜　益　同人　賁　既濟

巽　觀　遯　艮　蹇

中孚　乾　大畜　需

无妄　頤　屯

離　革　明夷

渙　姤　蠱　井

否　剝　比

旅　咸　謙

履 損 節

大有 夬 泰

噬嗑 隨 復 豐

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

晉 萃 坤 小過

睽 兌 臨 大壯 震

未濟 困 師 恆 豫 歸妹

解

離

旅　大有　噬嗑　賁　同人　豐

鼎　晉　艮　遯　小過

睽　大畜　乾　大壯

頤　无妄　震

家人　明夷　革

未濟　蠱　姤　恆

剝　否　豫

漸　謙　咸

			蒙				渙	
損		益	訟	巽	觀	中孚	師	
履	小畜	復	解	升	坤	臨	困	
歸妹	泰	隨		大過	萃	兌	井	
	夬	既濟			蹇	需	比	
						屯	節	坎

革

咸 夬 隨 既濟 豐 同人

大過 萃 蹇 小過 遯

兌 需 大壯 乾

屯 震 无妄

明夷 家人 離

困 井 恆 姤

比 豫 否

謙 漸 旅

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

復 益 噬嗑 賁

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

臨 中孚 睽 大畜 頤

師 渙 未濟 蠱 剝 損

蒙

中孚

渙 益 小畜 履 損 節

觀 巽 訟 蒙 坎

家人 无妄 頤 屯

乾 大畜 需

睽 兌 臨

漸 否 剝 比

姤 蠱 井

未濟 困 師

同人
賁
既濟

噬嗑
隨
復

大有
夬
泰
歸妹

遯
艮
蹇

晉
萃
坤

鼎
大過
升
解

離
革
明夷
震
大壯

旅
咸
謙
豫
恆
豐

小過

睽

未濟 噬嗑 大有 損 履 歸妹

晉 鼎 蒙 訟 解

離 頤 无妄 震

大畜 乾 大壯

中孚 臨 兌

旅 剝 否 豫

蠱 姤 恆

渙 師 困

- 賁　同人　豐
- 益　復　隨
- 小畜　泰　夬　節
- 艮　遯　小過
- 觀　坤　萃
- 巽　升　大過　坎
- 家人　明夷　革　屯　需
- 漸　謙　咸　比　井　既濟
- 蹇

兌	困	萃				咸		
	隨	大過	革	需	臨	比	井	
	夬	坎	屯	大壯	中孚	豫	恆	師
	節	解	震	乾	睽	否	姤	渙
	歸妹	訟	无妄					未濟
	履							

既濟　豐　同人

復　益　噬嗑

泰　小畜　大有　損

蹇　小過　遯

坤　觀　晉

升　巽　鼎　蒙

明夷　家人　離　頤　大畜

謙　漸　旅　剝　蠱　賁

艮

大畜

蠱 賁 損 大有 小畜 泰

艮 蒙 鼎 巽 升

頤 離 家人 明夷

睽 中孚 臨

乾 大壯 需

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恆 井

	否				晉			
	豫	无妄	訟	遯	觀	履		噬嗑
	比	震	解	小過	坤	歸妹	同人	益
	咸	屯	坎	蹇		節	豐	復
	困	革	大過			夬	既濟	
萃	隨	兌						

需					
井	既濟	節	夬	泰	小畜
蹇	坎	大過	升	巽	
	屯	革	明夷	家人	
	兌	臨	中孚		
	大壯	乾	大畜		
比	咸	謙	漸		
	困	師	渙		
		恆	姤	蠱	

	豫				萃			
	否	震	解	小過	坤	歸妹		隨
	剝	无妄	訟	遯	觀	履	豐	復
	旅	頤	蒙	艮		損	同人	益
	未濟	離	鼎			大有	賁	
晉	噬嗑	睽						

大壯

恒　豐　歸妹　泰　夬　大有

小過　解　升　大過　鼎

震　明夷　革　離

臨　兌　睽

需　大畜　乾

豫　謙　咸　旅

師　困　未濟

井　蠱　姤

			坤				比	
復		節	萃	蹇	坎	屯	剝	
隨	既濟	損	晉	艮	蒙	頤	否	
噬嗑	賁	履		遯	訟	无妄	漸	
	同人	小畜			巽	家人	渙	
						中孚	益	觀

否

无妄
訟
遯
觀
晉
萃

履
同人
益
噬嗑
隨

姤
渙
未濟
困

漸
旅
咸

剝
比
豫

乾
中孚
睽
兌

家人
離
革

頤
屯
震

	小畜						大畜	
巽		艮	大有	損	賁	蠱	需	
鼎	蒙	蹇	夬	節	既濟	井	大壯	
大過	坎	小過		歸妹	豐	恆	臨	
	解	坤			復	師	明夷	
						謙	升	泰

漸

家人 巽 觀 遯 艮 蹇

小畜 益 同人 賁 既濟

渙 姤 蠱 井

否 剝 比

旅 咸 謙

中孚 乾 大畜 需

无妄 頤 屯

離 革 明夷

	睽				履			
	兌	未濟	噬嗑	大有	損	晉		訟
	臨	困	隨	夬	節	萃	鼎	蒙
	大壯	師	復	泰		坤	大過	坎
	震	恆	豐			小過	升	
歸妹	解	豫						

旅

離 鼎 晉 艮 遯 小過

大有 噬嗑 賁 同人 豐

未濟 蠱 姤 恆

剝 否 豫

漸 謙 咸

睽 大畜 乾 大壯

頤 无妄 震

家人 明夷 革

蒙 訟 解

巽 升 大過

觀 坤 萃 蹇

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

益 復 隨 既濟

渙 師 困 井 比

中孚 臨 兌 需 屯 坎

節

咸

革　大過　萃　蹇　小過　遯

夬　隨　既濟　豐　同人

困　井　恒　姤

比　豫　否

謙　漸　旅

兌　需　大壯　乾

屯　震　无妄

明夷　家人　離

損	蒙	剝						
	臨				節			
	中孚	師	復	泰	歸妹	坤		坎
	睽	渙	益	小畜	履	觀	升	解
	大畜	未濟	噬嗑	大有		晉	巽	訟
	頤	蠱	賁			艮	鼎	

渙	中孚	益				家人		
	觀	小畜	漸	姤	未濟	无妄	乾	
	巽	履	否	蠱	困	頤	大畜	睽
	訟	損	剝	井	師	屯	需	兌
	蒙	節	比					臨
	坎							

遯 艮 蹇

晉 萃 坤

鼎 大過 升 解

同人 賁 既濟

噬嗑 隨 復

大有 夬 泰 歸妹

旅 咸 謙 豫 恒

離 革 明夷 震 大壯 小過

豐

未濟

睽　晉　鼎　蒙　訟　解

噬嗑　大有　損　履　歸妹

旅　剝　否　豫

蠱　姤　恆

渙　師　困

離　頤　无妄　震

大畜　乾　大壯

中孚　臨　兌

艮 遯 小過

觀 坤 萃

巽 升 大過 坎

賁 同人 豐

益 復 隨

小畜 泰 夬 節

漸 謙 咸 比 井

家人 明夷 革 屯 需 蹇

既濟

困

兌 萃 大過 坎 解 訟

隨 夬 節 歸妹 履

咸 比 豫 否

井 恆 姤

師 渙 未濟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

			既濟				明夷	
蹇		升	豐	復	泰	謙	家人	
小過	坤	巽	同人	益	小畜	漸	離	
遯	觀	鼎		噬嗑	大有	旅	頤	
	晉	蒙			損	剝	大畜	
						蠱	艮	賁

蠱

大畜　艮　蒙　鼎　巽　升

賁　損　大有　小畜　泰

剝　旅　漸　謙

未濟　渙　師

姤　恆　井

頤　離　家人　明夷

睽　中孚　臨

乾　大壯　需

晉　觀　坤

遯　小過　蹇

訟　解　坎　大過

噬嗑　益　復

同人　豐　既濟

履　歸妹　節　夬

否　豫　比　咸　困

无妄　震　屯　革　兌　萃

隨

一	二	三	四	五	六	七	八	九
井	需	既濟				屯		
	蹇	節	比	困	恆	革	兌	
	坎	夬	咸	師	姤	明夷	臨	大壯
	大過	泰	謙	渙	蠱	家人	中孚	乾
	升	小畜	漸					大畜
	巽							

萃　坤　觀

小過　遯　艮

解　訟　蒙　鼎

隨　復　益

豐　同人　賁

歸妹　履　損　大有

豫　否　剝　旅　未濟

震　无妄　頤　離　睽　晉

噬嗑

恆
大壯　小過　解　升　大過　鼎
豐　歸妹　泰　夬　大有
豫　謙　咸　旅
師　困　未濟
井　蠱　姤
震　明夷　革　離
臨　兌　睽
需　大畜　乾

坤 萃 晉

蹇 艮 遯

坎 蒙 訟 巽

復 隨 噬嗑

既濟 賁 同人

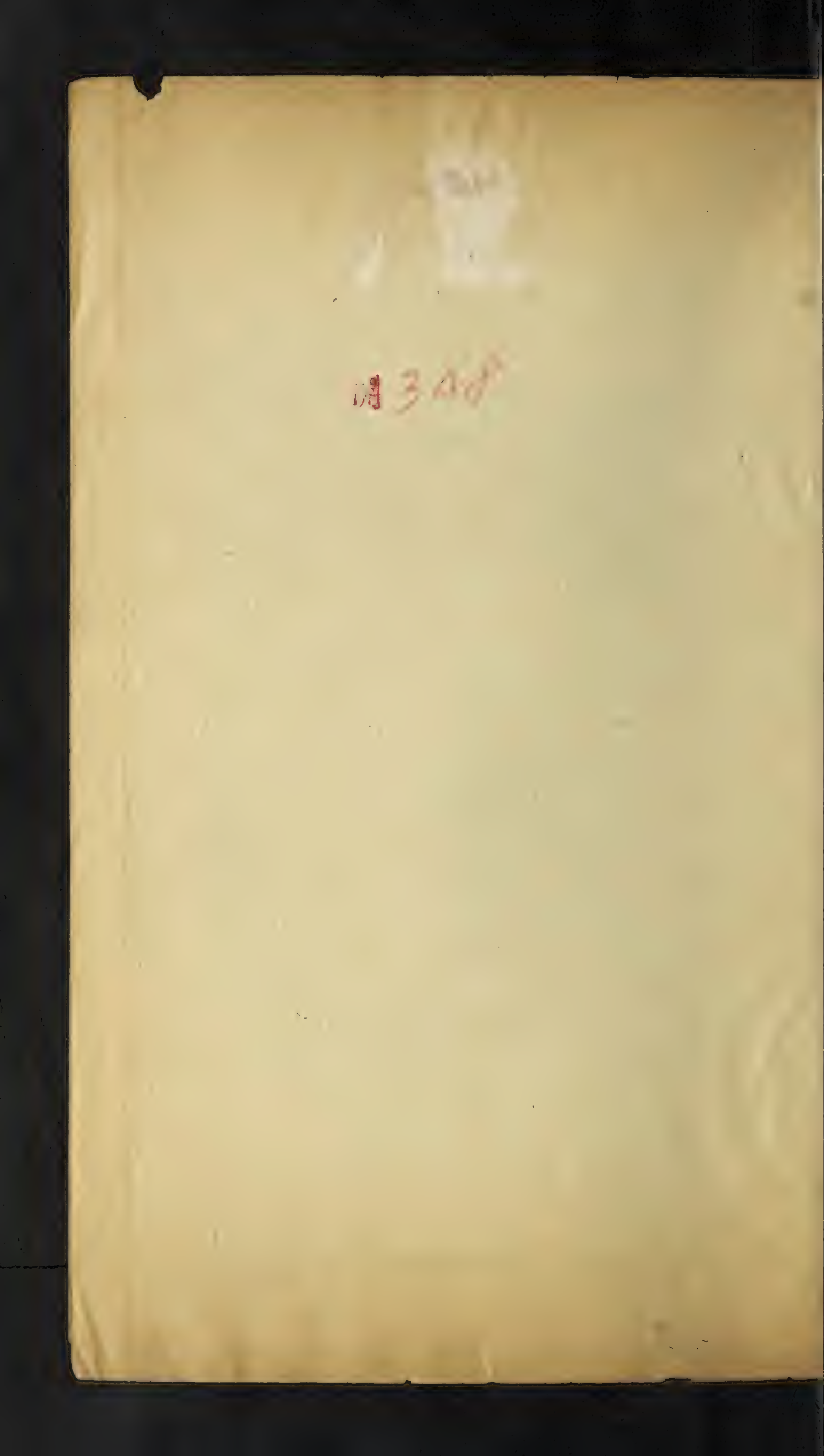
節 損 履 小畜

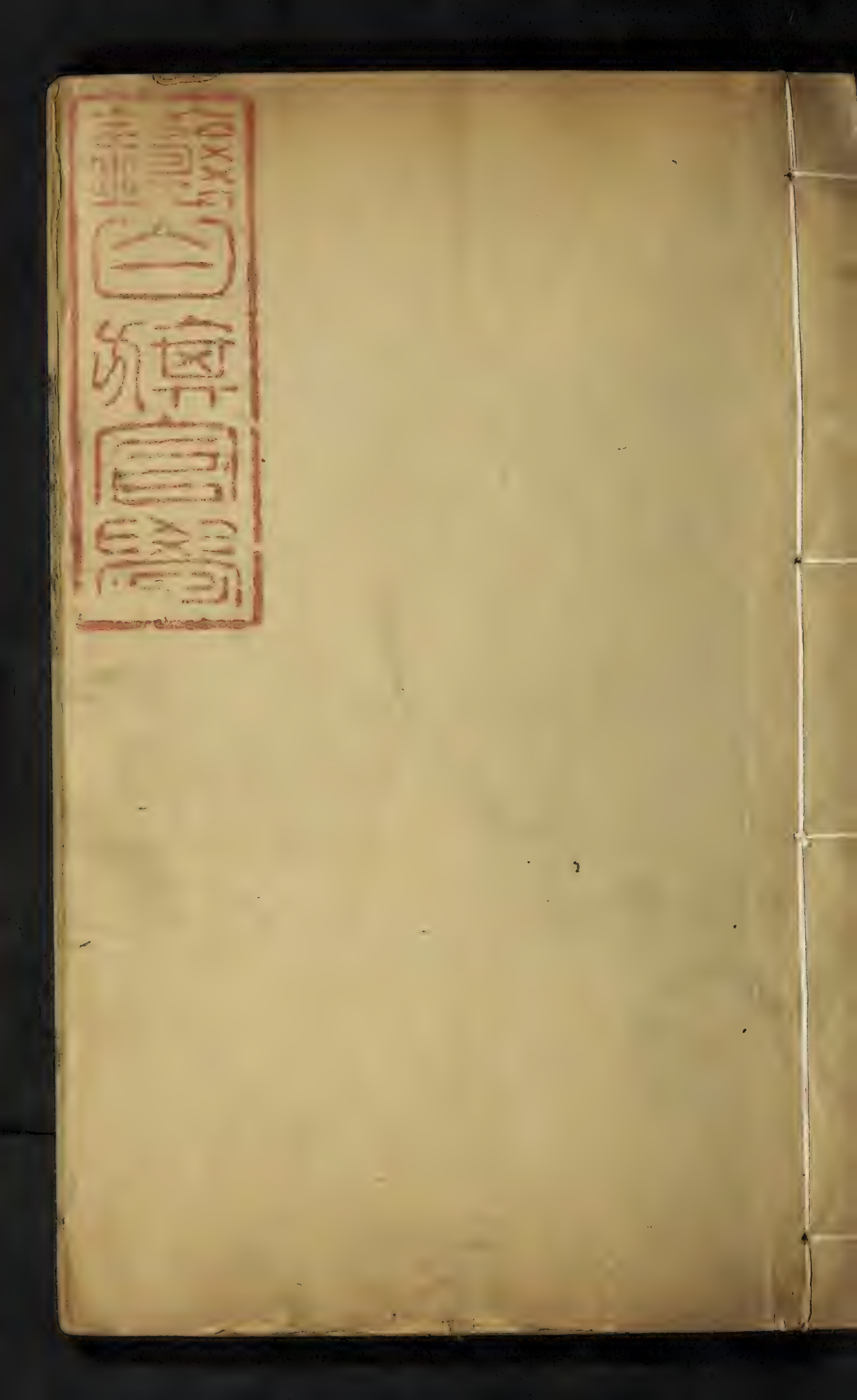
比 剝 否 漸 渙

屯 頤 无妄 家人 中孚 觀

益

以上三十二圖反復之則爲六十四圖圖以一卦爲主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

周易卷之一

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

周易上經

【音訓】按前漢藝文志易經十二篇顏師古曰上下經及十翼故十二篇杜預春秋左氏傳集解後序曰汲郡汲縣有發舊冢者大得古書周易上下篇與今正同別有陰陽說而无彖象文言繫辭疑於時仲尼造之於魯尚未播之於遠國也然則戰國時易固分上下經矣繫辭上傳曰二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之易經之分上下必始於文王作周易之時近世晁氏編古周易乃合而爲一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉

【本義】周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭

則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

音訓 乾陸德明釋文竭然反亨陸氏曰許庚反卦德也訓通

傳 上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者

萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

本義 六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而爲八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利

宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意

餘卦放此

初九、潛龍勿用、【音訓】龍陸氏曰喻陽氣及聖人

【傳】下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

【本義】初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭

者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人〔音訓〕見陸氏曰賢遍反象同利見陸如字下皆同

〔傳〕田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

〔本義〕二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以

當之故值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

[訓音]惕陸它歷反厲陸力世反晁說之曰說文作夤敬惕也易夕惕若夤籀作夤无陸曰易內皆作此字

[傳]三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞之時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也

[本義]九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

傳淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也

本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

本義剛健中正以居尊位如以聖人之德居其位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則爲利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔

傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而无過則不至於悔也

本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

用九見羣龍无首吉

傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純剛是過乎

剛也見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也

本義 用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者卽此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋卽純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

音訓 卦下之辭爲彖唐孔氏曰卦辭文王所作漢上朱震曰文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何爲言知者觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非遯以出之之義也陸氏曰彖吐亂反斷也經文王周公所作也傳孔子所作也司馬談論六家

要指引天下殊塗而同歸一致而百慮謂之易大傳班固謂孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳傳卽十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳爲一爾今王弼註本首卷題曰周易上經乾傳餘卷亦有泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名蓋弼所用者鄭氏本鄭氏既合彖傳象傳於經故合題之耳漢上朱氏曰魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未註易經之前彖象不連經文矣唐孔氏曰數十翼亦有多家一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說自大哉乾元以下彖之傳也鄭康成合彖象於經故加彖曰象曰以別之諸卦皆然

【本義】彖上傳從王肅本○彖卽文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之

之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形 [音訓]施陸始豉反文言同

[本義]此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

[本義]始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

〔本義〕變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化無所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

〔傳〕卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育

萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

本義 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之閒生氣流行初無閒斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致大平之占也雖其文義有

非文王之舊者然讀者各以其義求之則並行而不悖也坤卦放此

象曰天行健君子以自彊不息〔音訓〕爻下辭謂之象唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦六五王用亨于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故諸說皆以爲爻辭出於周公馬融陸績等並同此說大象卦畫是也天地水火雷風山澤觀卦畫則見其象也大象之辭如天行健君子以自彊不息之類小象釋周公之辭如潛龍勿用陽在下也之類皆象之傳也彊陸其亘反

〔傳〕卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也

本義象上傳○象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣

潛龍勿用陽在下也

傳陽氣在下君子處微未可用也

本義陽謂九下謂潛

見龍在田德施普也音訓施陸始豉反

傳見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也音訓復陸氏曰芳服反本作覆

【傳】進退動息必以道也

【本義】反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也

【傳】量可而進適其時則无咎也

【本義】可以進而不必進也

飛龍在天大人造也【音訓】造陸氏曰鄭徂早反爲也王肅七到反就也劉歆父子作聚

【傳】大人之爲聖人之事也

【本義】造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

傳 盈則變有悔也

用九天德不可爲首也

傳 用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

本義 言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

音訓 漢上朱氏曰魏王弼以文言附於乾坤二卦按淳于俊謂鄭康成合彖象於經不言合彖象文言於經則朱氏之說是也陸氏曰文言文

飾卦下之言也梁武帝云文言是文王所制元者善之長陸丁丈反漢上朱氏曰說者引穆姜誦隨繇之辭疑非孔子之言按司馬遷謂孔子晚喜易序彖繫象說卦文言信斯言也彖象卦言古有之矣孔子序之繫之說之文之而已文言者文其言也猶序卦說卦之類穆姜之言曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以今考之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之爲信然矣幹陸古旦反

【傳】它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其意推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也

【本義】文言傳○此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例

推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人〔音訓〕體仁陸氏曰如字京荀董本作體信

〔傳〕體法於乾之仁乃爲君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體

嘉會足以合禮

〔傳〕得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得爲嘉非理安有亨乎

利物足以和義〔音訓〕利物陸氏曰孟京荀陸作利之

【傳】和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

【傳】貞固所以能幹事也

【本義】以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

【傳】行此四德乃合於乾也

【本義】非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋

傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

【音訓】不成名今本有乎字陸氏曰一本作不成乎名遯陸徒頓反悶陸門遯反樂陸音洛確陸氏曰苦學反鄭云堅高之貌說文云高至拔陸氏曰蒲八反鄭云移也廣雅云出也

【傳】自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛

龍之德也

【本義】龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也【音訓】行陸下孟反邪陸似嗟反下同存其誠晁氏曰鄭作以存其誠

【傳】以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物

正也皆大人之事雖非君位君之德也

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

音訓 幾陸氏曰既依反理初始微名幾

傳三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

本義忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常

非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎【音訓】上陸氏曰如字王肅時掌反離陸力智反欲及時也晁氏曰鄭无欲也二字

【傳】或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恆也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

【本義】內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎

聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也【音訓】燥陸蘇早先皁二反作陸氏曰如字鄭云起也馬融作起

【傳】人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰况同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流溼就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草本陰陽各從其類人物莫不然也

本義作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也

本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也、

傳 隨時而止也

本義 言未爲時用也

終日乾乾行事也、

傳 進德脩業也

或躍在淵自試也、

傳 隨時自用也

本義 未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也、音訓 治陸直吏反下同

〔傳〕得位而行上之治也

〔本義〕居上以治下

亢龍有悔窮之災也

〔音訓〕之晁氏曰鄭作志

〔傳〕窮極而災至也

乾元用九天下治也

〔傳〕用九之道天與聖人同得其用則天下治也

〔本義〕言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

傳 此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田天下文明

傳 龍德見於地上則天下見其文明之化也

本義 雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

傳 隨時而進也

本義 時當然也

或躍在淵乾道乃革

傳 離下位而升上位上下革矣

本義 離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

傳 正位乎上位當天德

本義 天德卽天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

傳 時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

傳 用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

本義剛而能柔天之法也○此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

傳又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

本義始則必亨理勢然也

利貞者性情也音訓性情晁氏曰鄭作情性

傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

本義收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉音訓能以晁氏曰鄭作而以

【傳】乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

【本義】始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

【本義】剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之閒本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也

【音訓】揮陸氏曰音輝廣雅云動也王肅云散也亦作

輝義取光輝

本義 旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也、雲行雨施、天下平也、

傳 大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

本義 言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意

君子以成德爲行、日可見之行也、潛之爲言也

隱而未見行而未成是以君子弗用也【音訓】爲行陸下孟反下同見陸賢遍反

【傳】德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也

【本義】成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之

易曰見龍在田利見大人君德也【音訓】辨如字陸氏曰如字徐扶免反

【傳】聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辨進德也寬居仁行脩業也

君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也

〔本義〕蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣〔音訓〕重陸直龍反下同

〔傳〕三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

〔本義〕重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

傳 四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也

本義 九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

音訓 夫陸音扶先陸悉薦反後陸胡豆反

傳 大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

本義 大人卽釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

亢之爲言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而不知喪、音訓 喪息浪反

本義 所以動而有悔也

其唯聖人乎、知進退存亡而不失其正者、其唯

聖人乎【音訓】其唯聖人乎陸氏曰王肅本作愚人後結始作聖人

【傳】極之甚爲亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

【本義】知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞【音訓】坤陸氏曰本又作巛巛古字也同困魂反牝陸頻忍反

【傳】坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行

故取其象曰北馬之貞

君子有攸往、

【傳】君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主、利、

【傳】陰從陽者也待唱而和陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋、東北喪朋、安貞吉、【音訓】喪陸息浪反

【傳】西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

【本義】一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

【本義】此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆【音訓】疆陸氏曰或作壃同居良反下同

【傳】資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

含弘光大品物咸亨

【本義】言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

【傳】以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止

也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

〔本義〕言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶〔音訓〕喪陸息浪反

〔本義〕陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆〔音訓〕應陸氏曰應對之應易內不出者並同

傳乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道象有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

本義安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

傳坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢

坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物

【本義】地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

初六履霜堅冰至 音訓履陸氏曰如字鄭玄讀爲禮

【傳】陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之始凝而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

【本義】六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽

者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

〔音訓〕履霜堅冰晁氏曰徐氏无堅冰二字王昭素以徐氏爲然胡先生亦云然凝陸魚冰反馴陸氏曰似遵反向秀云從也徐音訓此依鄭義

〔傳〕陰始凝而爲霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也

【本義】按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二直方大不習无不利

【傳】二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

【本義】柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其

占如是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

六三含章可貞或從王事无成有終

傳三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也

【本義】六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

象曰含章可貞以時發也

【傳】夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言爲臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當爲者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也

或從王事知光大也【音訓】知陸音智

【傳】象只舉上句解義則幷及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也

六四括囊无咎无譽

[傳]四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣

[本義]括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

象曰括囊无咎慎不害也

[傳]能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

[傳]坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂

守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊爲天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在他卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也

【本義】黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外强內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉

黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

象曰黃裳元吉文在中也

傳黃中之文在中不過也內積至美而居下故爲元吉

本義文在中而見於外也

上六龍戰于野其血玄黃

傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六旣極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也旣敵矣必皆傷故其血玄黃

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

象曰龍戰于野其道窮也

傳 陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

傳 坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固

本義 用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞卽乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

象曰用六永貞以大終也

傳 陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也

〔本義〕初陰後陽故曰大終

文言曰、坤至柔而動也剛至靜而德方、

〔本義〕剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

後得主而有常、

〔本義〕程傳曰主下當有利字

含萬物而化光、

〔本義〕復明亨義

坤道其順乎、承天而時行、

〔傳〕坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常

陰之通不唱而和故居後爲得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也

本義 復明順承天之義○此以上申象傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

音訓 弒陸氏曰又作殺同式志反辯陸氏曰如字馬云別也荀作變晁氏曰案辯古文變字

傳 天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流

於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也

【本義】古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

【音訓】直方大不習无不利則不疑其所行陸氏曰張璠本此上有易曰字衆家皆无

【傳】直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而

外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

本義此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

傳爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无

咎无譽蓋言謹也［音訓］蕃陸伐袁反

［傳］四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

君子黃中通理

［本義］黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

［本義］雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

〔傳〕黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不失爲下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也

〔本義〕美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

〔音訓〕疑陸氏曰如字荀虞姚蜀才作凝晁氏曰案疑古文凝字爲陸于僞反嫌陸氏曰戶謙反鄭作溓荀虞陸績董作嗛晁氏曰九家作兼云陰陽合居故曰兼坤行至亥下有伏乾陰陽變化離陸力智反

〔傳〕陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐

疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰旣盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

本義 疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

䷂ 震下坎上

傳 屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之閒者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之閒至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽始交也以二體言之

震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故爲屯若已成澤則爲解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則爲否始交而未暢則爲屯在時則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯　【音訓】屯陸氏曰張倫反坎宮二世卦

【傳】屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

【本義】震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之閒故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未

通之意故其為字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

彖曰屯剛柔始交而難生

〔音訓〕難陸氏曰乃旦反六二象同賈逵註周語云畏憚也

〔本義〕以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中

〔傳〕以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通

暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯之義

大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈

傳所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之閒生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

音訓造陸祖早反草昧陸氏曰音妹廣雅

云草造也董云草昧微物而不寧陸氏曰而辭也鄭讀而曰能能猶安也

傳 上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也

本義 以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩閒天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

象曰雲雷屯君子以經綸 音訓 論今本作綸陸氏曰論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃潁云經論匡濟也本亦作綸晁氏曰荀云經常也論理也便直作綸非

傳坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難
經緯綸緝謂營爲也

本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也

初九磐桓利居貞利建侯

音訓磐陸氏曰步干反本亦作盤又作槃晁氏曰磐古文作般三皆通

傳初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也

故取建侯之義
謂求輔助也

【本義】磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以爲侯也

象曰雖磐桓志行正也

【傳】賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也

以貴下賤大得民也【音】下陸遐【訓】嫁反

【傳】九當屯難之時以陽而來居陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一

剛陽之才眾所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自為貴乎

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

[音訓] 亶今本作邅陸氏曰張連反亦作邅晁氏曰案說文作驙駗驙也駗音屯乘馬陸氏曰繩證反四馬曰乘下同子夏傳音繩晁氏曰案劉子玄所辨此傳非卜商作班如陸氏曰如字鄭本作般晁氏曰般古文作班媾陸氏曰古后反馬本作冓晁氏曰案冓古文

[傳] 二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難邅回如辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班與馬異處也二當屯世雖不能自濟

而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而爲義更不計初之德如何也易之取義如此

【本義】班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而邅回不進然初非爲寇也乃求與己爲婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也〔音訓〕難陸乃旦反

〔傳〕六二居屯之時而又乘剛爲剛陽所逼是其患難也至于十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝〔音訓〕鹿陸氏曰王肅作麓云山足晁氏曰案鹿古文幾陸氏曰徐邈音祈辭也又音機近也遠也鄭作機云弩牙也舍陸氏曰式夜反止也徐氏音捨象同吝陸力刃反又力愼反

〔傳〕六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟

陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已

【本義】陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

【音訓】從陸氏曰如字鄭黃子用反

【傳】事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

【傳】六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班

如也己既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應己之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位己之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉

本義 陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占爲下求婚媾則吉也

象曰求而往明也

傳 知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地己不能而遂已至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳 五居尊得正而當屯時若有剛明之賢爲之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏

人君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在己也威權去己而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致爲之不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣

本義 九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施未光也 音訓 施 陸式豉反

傳膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如音訓漣陸音連晁氏曰說文作漣泣下也易泣血漣如

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也音訓長陸直良反

傳屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

䷃坎下艮上

（傳）蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故爲蒙及其進則爲亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞（音訓）蒙陸氏曰莫公反稚也方言云蒙萌也離宮四世卦童陸氏曰字書作僮鄭云未冠之稱筮陸氏曰市制反決也鄭云問告陸氏曰古毒反示也語也象同三陸息暫反又如字象同瀆陸氏曰音獨亂也鄭氏云褻也晁氏曰說文作黷握持垢也易再三

黷

〔傳〕蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五爲蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二爲正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下爲君所信嚮當以道自守待君至誠求己而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求己則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

〔本義〕艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨

以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稺而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

【本義】以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

【音訓】童蒙求我陸氏曰一本作來求我晁氏曰非

【傳】山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也

蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也脩謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有爲也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

傳 初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒爲煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

傳 卦辭曰利貞象復伸其義以明不止爲戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處蒙者也

本義 以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德 音訓 行陸下孟反六三象同

【傳】山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也

【本義】泉水之始出者必行而有漸也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝【音訓】說陸氏曰吐活反徐又音稅桎陸音質梏陸氏曰古毒反在足曰桎在手曰梏小爾雅云杻謂之梏械謂之桎杻音丑往吝晁氏曰說文作遴行難也易以往遴

【傳】初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教

化行雖聖人尙德而不尙刑未嘗偏廢也故爲政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无耻治化不可得而成矣故以往則可吝

【本義】以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

象曰利用刑人以正法也

【傳】治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽

用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也葢後之論刑者不復知教化在其中矣

本義 發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

音訓 苞今本作包陸氏曰鄭云苞當作彪彪文也晁氏曰京房鄭陸績一行皆作彪文也

傳 包含容也二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦

堯舜之聖天下所莫及也尙曰淸問下民取人爲善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也

本義 九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

象曰子克家剛柔接也

傳 子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事

乎

【本義】指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利【音訓】取陸氏曰七住反本又作娶象同

【傳】三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣

【本義】六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之爲者

象曰勿用取女行不順也

傳 女之如此其行邪僻不順不可取也

本義 順當作愼蓋順愼古字通用荀子順墨作愼墨且行不愼於經意尤親切今當從之

六四困蒙吝

傳 四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

本義 既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也[音訓]遠陸于萬反

[傳]蒙之時陽剛爲發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也

[本義]實叶韻去聲

六五童蒙吉

[傳]五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也爲人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也

[本義]柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉

也

彖曰童蒙之吉順以巽也【音訓】巽陸氏曰音遜鄭云當作遜

【傳】舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇【音訓】擊陸氏曰經歷反王肅云治也晁氏曰馬融鄭荀爽一行作繫禦陸氏曰魚呂反本又作御

【傳】九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙旣極如苗民之不率爲寇爲亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利爲寇治人之蒙乃禦寇也肆爲剛暴乃爲寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐爲寇也

【本義】以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟

捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也

象曰利用禦寇上下順也

【傳】利用禦寇上下皆得其順也上不爲過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

【本義】禦寇以剛上下皆得其道

☵☰ 乾下坎上

【傳】需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須

之大者耳乾健之性必進者也乃處坎
險之下險爲之阻故須待而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川

[音訓]需陸氏曰音須字從雨重而者非訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦有孚陸氏曰徐音敷信也又作專象同晁氏曰案專古文光陸氏曰師讀絕句亨貞吉陸氏曰一句馬鄭總爲一句

[傳]需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故爲需待之義以卦才言之五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也

[本義]需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之

在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

【傳】需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動固不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣

【本義】此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也〔音訓〕位陸氏曰如字鄭音涖

〔傳〕五以剛實居中爲孚之象而得其所需亦爲有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中

利涉大川往有功也

〔傳〕既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

〔本義〕以卦體及兩象釋卦辭

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂〔音訓〕上陸時掌反於

天陸氏曰王肅本作雲在天上宴陸氏曰烏練反徐烏殄反安也干同鄭云宴享也李軌烏衍反樂陸音洛

傳雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故爲須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也

本義雲上於天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

初九需于郊利用恆无咎

傳需者以遇險故需而後進初最遠於險故爲需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在

安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

【本義】郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恆於其所之象故戒占者能如是則无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也【音訓】難陸乃旦反利用恆今本有无咎二字陸氏曰本亦有无咎者

【傳】處曠遠者不犯冒險難而行也陽之爲物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉【音訓】沙陸氏曰如字鄭作沚

傳坎爲水水近則有沙二去險漸近故爲需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也

本義沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

音訓衍陸氏曰以善反徐怡戰反

傳衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

【本義】衍寬意以寬居中不急進也

九三需于泥致寇至【音訓】寇陸氏曰如字鄭王肅本作戎

【傳】泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

【本義】泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

【傳】三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對眚而言則分也三之致寇由己進而迫之故云自我寇自己致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

本義外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

六四需于血出自穴

傳四以陰柔之質處於險而下當三陽之進則傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶也

本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也

【傳】四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則退是順從以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

【傳】五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣

【本義】酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也

象曰酒食貞吉以中正也

【傳】需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉[音訓]不速陸氏曰如字馬云召也釋言云徵也召也

[傳]需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故爲入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得爲安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也

[本義]陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲

不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

【傳】不當位謂以陰而在上也爻以六居陰爲所安象復盡其義明陰宜在下而居上爲不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也

【本義】以陰居上是爲當位言不當位未詳

䷅ 坎下乾上

【傳】訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所

以坎需也爲卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外剛强所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶〔音訓〕訟陸氏曰才用反爭也言之於公也鄭云辯財曰訟離宮遊魂卦窒陸氏曰張栗反馬作咥云讀爲躓猶止也鄭云咥覺悔貌象同惕陸湯歷反象同中陸氏曰如字馬丁仲反象同吉陸氏曰有孚窒一句惕中吉一句

〔傳〕訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實爲有孚之象訟者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事旣未辯吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也

利見大人不利涉大川

〔傳〕訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也

〔本義〕訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也

彖曰訟上剛下險險而健訟

〔傳〕訟之爲卦上剛下險險而又健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而

不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

【本義】以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

【傳】訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦爲窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中爲以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由爲義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上爲義所取不同也

終凶訟不可成也

傳訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成成謂窮盡其事也

利見大人尚中正也

傳訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者非其人則或不得其中正也中正大人九五是也

不利涉大川入于淵也

傳與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象

〔本義〕以卦變卦體卦象釋卦辭

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

〔傳〕天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契劵之類是也

〔本義〕天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

〔傳〕六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六之才爲之戒曰若不長永其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應

援而能不永其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不永其事而不至於凶乃訟之吉也

本義 陰柔居下不能終訟故其象占如此

象曰不永所事訟不可長也

傳 六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初卽戒訟非可長之事也

雖小有言其辯明也

傳 柔弱居下才不能訟雖不永所事旣訟矣必有小災故小有言也旣不永其事又上有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相應相與者

也故初於四爲獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五爲對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

音訓 逋陸氏曰補吳反徐方吳反眚陸氏曰生領反子夏傳云妖祥曰眚馬云災也鄭云過也

傳 二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險爲訟之主乃與五爲敵五以中正處君位其可敵乎是爲訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也必逋者避爲敵之地也三百戶邑之至小者若處强大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也與知惡而爲有分也

本義 九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則

无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也【音訓】竄陸氏曰七亂反徐又七外反逃也

【傳】義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也

自下訟上患至掇也【音訓】掇陸氏曰徐都活反說文云拾取也鄭本作惙陟劣反憂也

【傳】自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得也

【本義】掇自取也

六三食舊德貞厲終吉

【傳】三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之閒危懼非爲訟者也祿者稱德而

受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也

或從王事无成

〔傳〕柔從剛者也下從上者也三不爲訟而從上九所爲故曰或從王事无成謂從上而成不在已也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以能止爲善也

〔本義〕食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

傳 守其素分雖從上之所爲非由己也故无成而終得其吉也

本義 從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

音訓 復陸氏曰音服後同者更不音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也

傳 四以陽剛而居健體不得中正本爲訟者也承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦爲能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復卽就於命革其心平其氣變而爲安貞則吉矣命謂正理失正理爲方命故以卽命爲復也方不順也書云方命圮族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中

正故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞爲安貞則吉矣

象曰復即命渝安貞不失也

本義 即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

傳 能如是則爲无失矣所以吉也

九五訟元吉

傳 以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣

【本義】陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

象曰訟元吉以中正也

【傳】中正之道何施而不元吉

【本義】中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

【音訓】錫陸氏曰星歷反又星自反賜也鞶陸氏曰步干反馬云大也王肅作槃晁氏曰說文作鞶大帶也易或錫之鞶帶帶今本作帶陸氏曰音帶亦作帶晁氏曰案帶篆字終朝陸氏曰馬云旦至食時爲終朝三陸氏曰息暫反或如字褫陸氏曰徐敕紙反本又作褫音同王肅云解也鄭本作拕徒可反晁氏曰案如拕紳之拕乃得象意

傳 九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

本義 鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

傳 窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎

䷆ 坎下 坤上

傳 師序卦訟必有衆起故受之以師師之興由有爭也所以次訟也爲卦坤上坎下以二體言之地中有水爲衆聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而爲衆陰之主統衆之象也比以一陽爲衆陰之主而在上君之象也師以一陽爲衆陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

音訓 師陸氏曰馬云二千五百人爲師坎宮歸魂卦貞丈人陸氏曰絕句丈人嚴莊之貌鄭云能以法度長於人晁氏曰崔憬李鼎祚皆云子夏傳作大人說之案揚雄作丈人

傳 師之道以正爲本興師動衆以毒天下而不以正民弗從也强驅之耳故師以貞爲主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且

无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總眾非眾所尊信畏服則安能得人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以眾乃以眾心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業眾所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則眾心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起於微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也

【本義】師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣【音訓】王陸

氏曰如字物歸往也徐又往況反

【傳】能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

【本義】此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣

剛中而應行險而順

【傳】言二也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

【音訓】毒陸氏曰徒篤反役也馬云治也

【傳】師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

【本義】又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

【音訓】畜陸氏曰敕六反聚也王肅許六反養也

【傳】地中有水水聚於地中爲衆聚之象故爲師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也

【本義】水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣

初六師出以律否臧凶【音訓】否陸氏曰音鄙惡也馬鄭王肅方有反晁氏曰劉荀陸一行作不

【傳】初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國興師而言合義理則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制爲本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也

【本義】律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

象曰師出以律失律凶也

傳 師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命 音訓 錫陸氏曰星曆反徐音賜鄭本作賜

傳 師卦惟九二一陽爲衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失爲下之道不專則无成功之理故得中爲吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也他卦九二爲六五所任者

有矣唯師專主其事而爲衆陰所歸故其義最大人臣之道於事无所敢專唯閫外之事則專制之雖制之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當爲也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以爲周公能爲人臣不能爲之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則爲周公之事由其位而能爲者皆所當爲也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子爲知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝爲有餘也蓋子之身所能爲者皆所當爲也

【本義】九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵任故其象占如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

【音訓】寵陸氏曰如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也

傳 在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也

六三師或輿尸凶

傳 三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

本義 輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

象曰師或輿尸大无功也

【傳】倚付二三安能成功豈唯无功所以致凶也

六四師左次无咎

【傳】師之進以强勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義以示後世其仁深矣

【本義】左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

傳 行師之道因時施宜乃其常也故左次未必爲失也如四退次乃得其宜是以无咎

本義 知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

音 禽陸氏曰徐本作擒晁氏曰

訓 案禽古文擒字長陸丁丈反

傳 五君位興師之主也故言興師任將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊姦宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而爲師

之主長子也若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也

本義 六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加於己不得已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

傳 長子謂二以中正之德合於上而受任以行若復使其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜矣

上六大君有命開國承家小人勿用

【傳】上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也開國封之爲諸侯也承家以爲卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而爲政也小人平時易致驕盈況挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取爻義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

【本義】師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣

本義聖人之戒深矣

☷☵ 坤下坎上

傳比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比比所以次師也爲卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之在地上故爲比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故爲比也

比吉原筮元永貞无咎【音訓】比陸氏曰毗志反卦內並同子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比比坤宮歸魂卦

【傳】比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

【傳】人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者乎夫剛立

之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛强之至未有能獨立者也比之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也

【本義】比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

彖曰比吉也 【音訓】比吉也晁氏曰王昭素謂多此也字

【本義】此三字疑衍文

比輔也下順從也

【傳】比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以爲比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以爲比也

【本義】此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也

【傳】推原筮決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道象言元永貞者九五以剛處中正是也

不寧方來上下應也

【傳】人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也

後夫凶其道窮也

【傳】衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

【本義】亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

傳 夫物相親比而无閒者莫如水在地上所以爲比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

本義 地上有水水比於地不容有閒建國親侯亦先王所以比於天下而无閒者也彖意人來比我此取我往比人

初六有孚比之无咎

傳 初六比之始也相比之道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也

有孚盈缶終來有他吉

音訓 缶陸氏曰方有反瓦器也鄭云汲器也爾

雅云盎謂之缶它陸氏
曰敕多反本亦作他

傳誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有他吉也他非此也外也若誠實充於內物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖他外皆當感而來從孚信比之本也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

象曰比之初六有他吉也

傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有他之吉其始不誠終焉得吉
上六之凶
由无首也

六二比之自內貞吉

【傳】二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己己以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也

【本義】柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰比之自內不自失也

【傳】守己中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之脩己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

【本義】得正則不自失矣

六三比之匪人［音訓］匪陸氏曰非鬼反馬云非也王肅本作比之匪人凶

［傳］三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也

［本義］陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎

［傳］人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

［傳］四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故爲貞吉以六居四亦爲得正

之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備

【本義】以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

【傳】外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉【音訓】三驅陸氏曰匡愚反徐云鄭作敺馬云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖

【傳】五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下

執不親比於上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅爲喻日王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之畋不可廢也故推其仁心爲三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皥皥而莫知爲之者也邑人不誡吉言其至公不私无遠邇親踈之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中也誡期約也待物之一不期誡於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非惟人君比天下之道如此大

牽人之相比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比己也在朋友亦然脩身誠意以待之親己與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比己也於鄉黨親戚於眾人莫不皆然三驅失前禽之義也

【本義】一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

象曰顯比之吉位正中也

【傳】顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏

為善故云正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也

舍逆取順失前禽也

〔傳〕禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也

邑人不誡上使中也

〔傳〕不期誡於親近上之使下中平不偏遠近如一也

〔本義〕由上之德使不偏也

上六比之无首凶

傳 六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣

本義 陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

傳 比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也

本義 以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无首則无終矣

☰☴ 乾下巽上

傳 小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則爲聚聚畜也又相親比則志相

畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣爲卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順爲巽所畜故爲畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位爲五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以爲畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽爲成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊

音訓 小畜陸氏曰本又作蓄同敕六反積也聚也鄭許六反養也巽宮一世卦

傳 雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南

陰方日陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也

【本義】巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

【傳】言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦文勢然也

【本義】以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

【傳】以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也

【本義】以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也【音訓】施陸如豉反

【傳】畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

【本義】尚往言畜之未極其氣猶上進也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

【傳】乾之剛健而爲巽所畜夫剛健之性惟柔順爲能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故爲小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚爲

蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義爲小也

【本義】風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉

【傳】初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

【本義】下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠

於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

象曰復自道其義吉也

傳陽剛之才由其道而復其義吉也初與四爲正應在畜時乃相畜者也

九二牽復吉

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中爲陰所畜俱欲上復五雖在四上而爲其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誡乎五爲巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰舉二

體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

【本義】三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

象曰牽復在中亦不自失也

【傳】二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必强二以處中故雖强於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復發明其在中之美

【本義】亦者承上爻義

九三輿說輻夫妻反目

【音】說陸氏曰吐活反說【訓】文云解也輻陸氏曰音福本又作輹音服馬云車下縛也鄭云伏莬晁氏曰案說文作輹云車軸縛也易輿說輹說

文輹字云車轑也不以易爲證

傳 三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又暱比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑旣而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自爲也

本義 九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

象曰夫妻反目不能正室也

【傳】夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也

【本義】程子曰說輻反目三自爲也

六四有孚血去惕出无咎【音訓】血陸氏曰如字馬云當作恤憂也晁氏曰案血古文去陸起呂反

【傳】四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係乎四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

象曰有孚惕出上合志也

傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽皆從之矣

九五有孚攣如富以其鄰

音訓攣陸氏曰力專反馬云連也徐力轉反子夏傳作戀云思也

傳小畜衆陽爲陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財

力與鄰比共之也君子爲小人所困正人爲羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之助以成其力耳

本義 巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

象曰有孚攣如不獨富也

傳 有孚攣如蓋其鄰類皆牽攣而從之與衆同欲不獨有其富也君子之處艱厄唯其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

音訓 德晁氏曰子夏傳作得京

虞翻同

傳 九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎

月幾望君子征凶 音訓 幾陸氏曰徐音祈又音機晁氏曰子夏傳京劉一行作近說在中孚

傳 月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其

志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尙何戒乎

【本義】畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尙陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

【傳】既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

☱☰ 兌下乾上

【傳】履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分

是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也爲卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故爲履履踐也藉也履物爲踐履於物爲藉以柔藉剛故爲履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

履虎尾不咥人亨

音訓 履陸氏曰利恥反禮也艮宮五世卦咥陸氏曰直結反齧也馬云齕也彖同

傳 履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥嚙所以能亨也

本義 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進

之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

彖曰履柔履剛也

本義 以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

音訓 說陸音悅

傳 兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承陽天下之至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

本義 以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

音訓 疚陸氏曰久又反馬云病

也陸績作疾

【傳】九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也光明德盛而輝光也【本義】又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

【傳】天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而

所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

〔本義〕程傳備矣

初九素履往无咎

〔傳〕履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也旣得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也

【本義】以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

象曰素履之往獨行願也

【傳】安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

九二履道坦坦幽人貞吉【音訓】坦陸氏曰吐但反說文云安也廣雅云平也明也蒼頡篇云著也

【傳】九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也

九二陽志上進故有幽人之戒

【本義】剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞

而吉矣

象曰幽人貞吉中不自亂也

傳履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

音訓眇陸氏曰妙小反字書云盲也說文云小目跛陸氏曰波我反足跛也依字作𡰝

傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履於危地故

曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也

（本義）六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

（傳）陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

傳 以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人爲喩者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而爲大君也

九四履虎尾愬愬終吉 音訓 愬陸氏曰山革反子夏傳云恐懼貌何休註公羊傳云驚愕也馬本作虩虩音許逆反云恐懼也說文同云履虎尾虩虩迄逆反晁氏曰案愬虩虩三字同音色

傳 九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢愼畏懼則終免於危而獲吉也

本義 九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

九五夬履貞厲音訓夬陸古快反

傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

〔本義〕九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

〔傳〕戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

〔本義〕傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉〔音訓〕考祥陸氏曰本亦作詳晁氏曰荀作詳審也鄭作詳云履道之終考正詳備

〔傳〕上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋

完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也

本義 視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

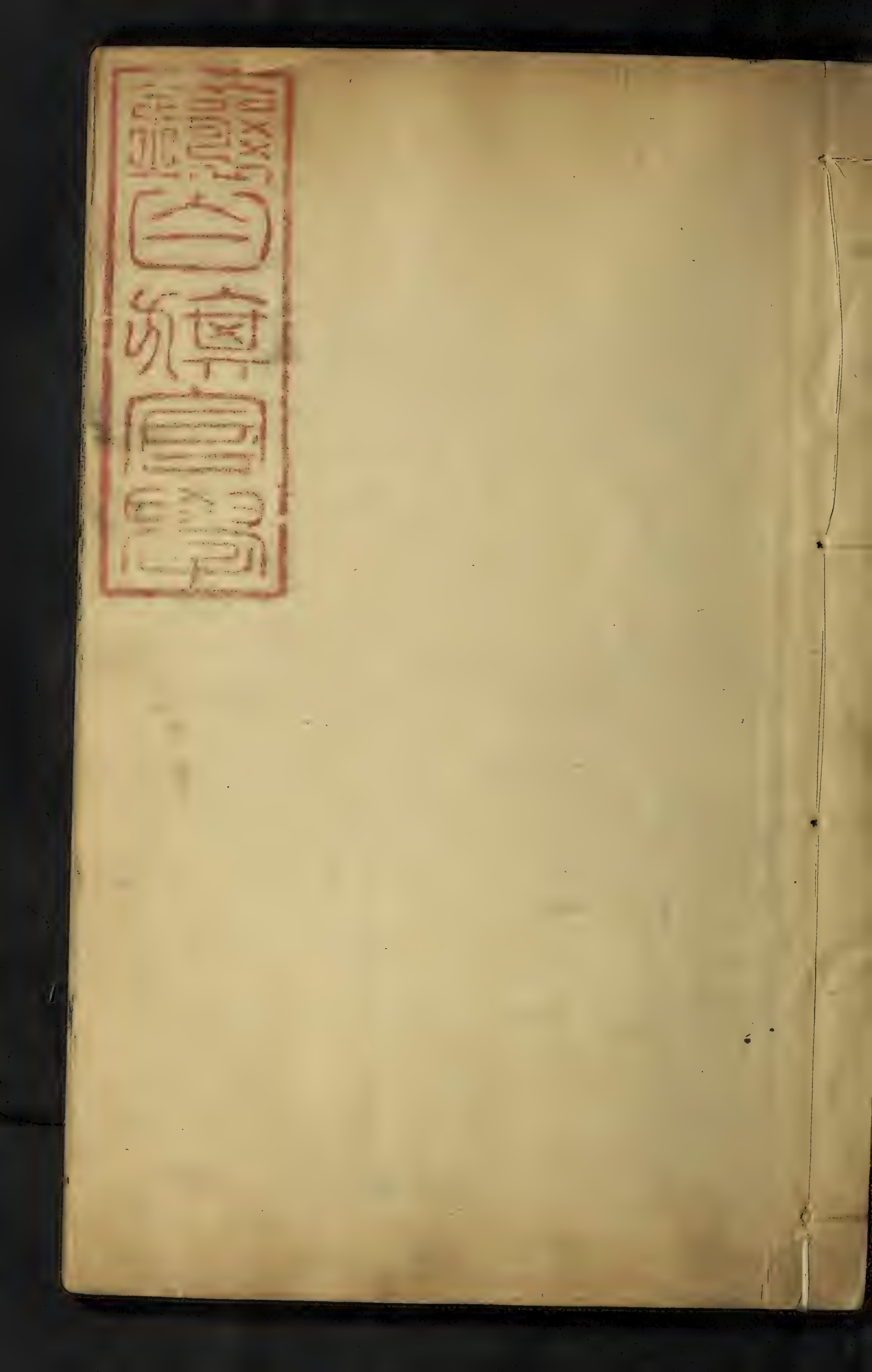
象曰元吉在上大有慶也

傳 上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

本義 若得元吉則大有福慶也

周易卷之二

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

䷊ 乾下 坤上

傳 泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故爲通泰

泰小往大來吉亨 音訓 泰陸氏曰如字大通也鄭云通也馬云大也坤宮三世卦

傳 小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君

上下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有污隆治有小大雖泰豈一槪哉言吉亨則可包矣

【本義】泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

【傳】小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也【音訓】長陸丁丈反

【傳】陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民【音訓】音財陸氏曰音才徐才載反荀作裁相陸息亮反左右陸氏曰音佐佑左右助也

【傳】天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以財成天地

之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施爲之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則爲播植之法秋氣成實萬物則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上爲之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

本義　財成以制其過輔相以補其不及

初九拔茅茹以其彙征吉

音訓　拔陸蒲八反茅陸氏曰卯交反鄭音苗茹陸氏曰汝據反牽引也王肅讀爲如彙陸氏曰音胃類也傅氏曰彙古偉字美也古文作冐董遇作夤出也鄭作夤勤也

傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彚類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相頼以濟故君子小人未有能獨立不頼朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彚字絕句下卦放此

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

音訓巟今本作包陸氏曰本又作包象彖下卦同荒陸氏曰本亦作巟音同鄭註禮云穢也說文水廣也又大也鄭讀爲康云虛也晁氏曰虞云巟大川也說文作巟易包巟用馮河字書又作[illegible]鄭讀爲康大也說之案象數无田穢之荒今人猶有水巟之語其失自王弼始象辭巟河是一事馮陸音憑

傳二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才爲上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治

之之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其

朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

〔本義〕九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

〔傳〕象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚

于食有福【音訓】陂陸氏曰彼僞反徐甫寄反傾也又破河反偏也

【傳】三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也

【本義】將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞

則无咎而有福

象曰无往不復天地際也【音訓】无平不陂今本作无往不復陸氏曰一本作无往不復晁氏曰宋衷作无平不陂无往不復

【傳】无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以爲戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚【音訓】篇篇今本作翩翩陸氏曰子夏傳向秀作翩翩輕舉貌古文作偏偏象同

【傳】六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者爲利也不富而從者其志同

也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義

【本義】已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

【傳】翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也衆所同者

時也

【本義】陰本居下在上爲失實

六五帝乙歸妹以祉元吉【音】祉陸音恥【訓】一音止

【傳】史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

【本義】以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占

得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆倣此

象曰以祉元吉中以行願也

傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

音訓隍陸氏曰音皇城塹也子夏作堭姚信作湟晁氏曰案古文作皇

傳掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則

亂衆旣不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將吝而方告命爲可羞吝否不由於告命也

〔本義〕泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也

象曰城復于隍其命亂也

〔傳〕城復于隍矣雖其命之亂不可止也

〔本義〕命亂故復否告命所以治之也

☷☰ 坤下乾上

傳 否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也爲卦天上地下天地相交陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以爲否也

否之匪人

音訓 否陸氏曰備鄙反卦內同閉也塞也乾宮三世卦

傳 天地交而萬物生於中然後三才備人爲最靈故爲萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相因而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來

傳 夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行

也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故爲否也

【本義】否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也【音訓】長陸丁丈反

【傳】夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國

所以爲治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

音訓辟難陸上音避下乃旦反榮晁氏曰虞作營

傳天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

本義收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

傳泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣

象曰拔茅貞吉志在君也

傳 爻以六自守於下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

本義 小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

傳 六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟其否爲身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈道承順於上唯自守其否而已身之否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也

〔本義〕陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

象曰大人否亨不亂羣也

〔傳〕大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大矣

〔本義〕言不亂於小人之羣

六三包羞

〔傳〕三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包畜謀慮邪濫无所不至可羞恥也

【本義】以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

【傳】陰柔居否而不中不正所爲可羞者處不當故也處不當位所爲不以道也

九四有命无咎疇離祉【音訓】疇陸氏曰直留反鄭作古𠷎字

【傳】四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦以其類同也

本義 否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

象曰有命无咎志行也

傳 有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 音訓 休陸氏曰虛虯反美也又許求反息也

傳 五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便爲安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂爲安固之道如維

繫于苞桑也桑之爲物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

〔本義〕陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

象曰大人之吉位正當也

〔傳〕有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

〔傳〕上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

〔本義〕以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

象曰否終則傾何可長也

〔傳〕否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

䷌ 離下 乾上

〔傳〕同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人與否義相反故與相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也爲卦乾上離下

以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

音訓 同人陸氏曰和同也

離宮歸魂卦

傳 野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂

不在暱比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正

【本義】離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

（傳）言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言

（本義）以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

（音訓）同人曰晁氏曰王昭素謂此同人曰三字錯說之案虞翻輩諸儒无一人爲之說者特王弼失之耳

（傳）此三字羡文

（本義）衍文

同人于野亨利涉大川乾行也

傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

傳又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也

唯君子爲能通天下之志

傳天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致

亨而利涉哉

象曰天與火同人君子以類族辨物〔音訓〕辨陸氏曰如字王肅卜免反

〔傳〕不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故爲同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也

〔本義〕天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

初九同人于門无咎

〔傳〕九居同人之初而无係應是无偏私同人之公者也故爲出門同人出門謂在外在

外則无私暱之偏其同博而公如此則无過咎也

本義 同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也

傳 出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

傳 二與五爲正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝二若陽爻則爲剛中之德乃以中道相同不爲私也

本義 宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占

如此

象曰同人于宗吝道也

傳 諸卦以中正相應爲善而在同人則爲可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私爲可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 音訓 莽陸氏曰莫蕩反王肅冥黨反鄭云叢木也

傳 三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之閒欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升

高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者旣不敢發故未至凶也

本義 剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

傳 所敵者五旣剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲不興矣終安能行乎

本義 言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

音訓 墉陸氏曰徐音容鄭作庸晁氏曰案庸古文

傳 四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔

墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則爲吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

〔本義〕剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

〔傳〕所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別

【本義】乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

九五、同人先號咷而後笑大師克相遇、【音訓】號陸戶羔反咷陸氏曰道刀反號咷啼呼也旅卦同

【傳】九五同於二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合故後笑也大師相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也九五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私暱應於二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗爲吝況

人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可閒隔之義繫辭云君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能閒也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

本義 五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而閒之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

傳 先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直

理勝終能克之故言能相克也

相克謂能勝見二陽之強也

（本義）直謂理直

上九同人于郊无悔

（傳）郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也

（本義）居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

象曰同人于郊志未得也

（傳）居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

䷍ 乾下離上

傳 大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也爲卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之爲大有之義大有盛大豐有也

大有元亨 訓音 大有陸氏曰包容豐富之象乾宮歸魂卦

傳 卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

本義 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五

陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道古者有其德則大善而亨也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

傳 言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以爲大有也

本義 以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

傳 卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元

亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也唯升之彖誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲元始之義爲首出庶物之義他卦則不能有此義爲善爲大而已曰元之爲大可矣爲善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善爲先故文言曰元者善之長也

本義　以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

【音訓】遏陸氏曰於葛反止也徐又音謁休陸氏曰虛虯反美也徐又許求反

【傳】火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也

【本義】火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁蘖萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

初九无交害匪咎艱則无咎

【傳】九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡

富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也

本義雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无交害也

傳在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也

九二大車以載有攸往无咎

音訓車陸氏曰王肅剛除反蜀才作輿晁氏曰子夏傳作輿案後漢時車始有居音古則爲輿字

傳 九以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣

本義 剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

象曰大車以載積中不敗也

傳 壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也

九三公用亨于天子小人弗克

音訓 亨陸氏曰許庚反通也象同衆家並香兩反京云獻也干寶云亨宴也姚云亨祀也晁氏曰王弼作亨

【傳】三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以爲私不知公以奉上之道故曰小人弗克也

【本義】亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

象曰公用亨于天子小人害也

傳公當用亨于天子若小人處之則爲害也
自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養
其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵
賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其
爲己之私民衆財豐則反擅其富强益爲不
順是小人大有則爲害又大有爲小人之害
也

九四匪其彭无咎

音訓彭陸氏曰步郎反子夏作
旁干云彭亨驕滿貌王云
壯也虞作尫姚云彭旁俗音同晁氏
曰虞作尫云作彭作旁聲字之誤

傳九四居大有之時已過中矣是大有之盛
者也過盛則凶咎所由生也故處之之道
匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則
得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶
咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭
彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武

王戎馬之盛也

本義 彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辨晢也

音訓 晢陸氏曰章舌反王廙作晣同音徐李之世反又作哲字鄭本作遰云讀如明星晢晢陸績作逝虞作折晁氏曰徐李劉遵作哲

傳 能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晢明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

本義 晢明貌

六五厥孚交如威如吉

【傳】六五當大有之時居君位虛中爲孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尙柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下衆志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

【本義】大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

【本義】一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也【音訓】易陸以鼓反

【傳】下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

【本義】太柔則人將易之而无畏備之心

上九自天祐之吉无不利

【傳】上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上爲蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之爲尚賢崇善之義其處

如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

【本義】大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

象曰大有上吉自天祐也

【傳】大有之上有極當變由其所爲順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位

故初九无咎上九无不利上九在上履
信思順故在上而得吉蓋自天祐也

☷☶ 艮下坤上

傳 謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有旣大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也爲卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也

謙亨君子有終 音訓 謙陸氏曰卑退爲義屈己下物也兌宮五世卦子夏作嗛云嗛謙也晁氏曰案篆无嗛字

傳 謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人

益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

（本義）謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

（音訓）濟陸節細反　上陸時掌反

（傳）濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

（本義）言謙之必亨

天道虧盈而益謙[音訓]虧盈陸氏曰馬作本毀盈

傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也

地道變盈而流謙

傳以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神害盈而福謙[音訓]福陸氏曰京作富

傳鬼神謂造化之迹盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙

傳人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳 謙爲卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恆而不變有終也故尊光

本義 變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

音訓 裒陸氏曰蒲侯反鄭荀董蜀才作捊云取也字書作掊廣雅云掊減也稱陸尺證反施陸始豉反

傳 地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙也不云山在地中

而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也

初六謙謙君子用涉大川吉

傳初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也初處

謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故爲謙謙未見其失也

本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

象曰謙謙君子卑以自牧也

音訓音牧陸氏曰牧養之牧徐音目一音茂

傳謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸荑

六二鳴謙貞吉

傳二以柔順居中是爲謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴

謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有爲貞且吉者有爲得貞則吉者六二之貞吉所自有也

【本義】柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

【傳】二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也非勉爲之也

九三勞謙君子有終吉

【傳】三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終

則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重

〔本義〕卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

象曰勞謙君子萬民服也

〔傳〕能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以

爲德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非爲保其位而爲之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言爲善有令名君子豈爲令名而爲善也哉亦言其令名者爲善之故也

六四无不利撝謙 音訓 撝陸氏曰毀皮反指撝也義與麾同馬云撝猶離也鄭作宣晁氏曰京作揮

傳 四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德爲上所任衆所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利於撝謙也

撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

本義 柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

象曰无不利撝謙不違則也

傳 凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

本義 言不爲過

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

音訓 侵陸氏曰王廙作寑

傳 之富者眾之所歸唯財爲能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義

本義 以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

象曰利用侵伐征不服也

傳 征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

上六鳴謙利用行師征邑國【音訓】征國今本有邑字陸氏曰本或作征邑國者非象同

【傳】六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行己必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私

【本義】謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也【音訓】征國

今本有邑字陸氏曰本或作征邑國者非晁氏曰多邑字已具卦中

傳 謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也

本義 陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

䷏ 坤下震上

傳 豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而爲次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義爲卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四爲動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故爲和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故爲豫也

豫利建侯行師【音訓】豫陸氏曰餘慮反悅豫也備卦豫也馬云豫樂也震宮一世

【傳】豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屛所以其安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也

【本義】豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

【傳】剛應謂四爲羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也

順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也

本義 以卦體卦德釋卦名義

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

傳 以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

本義 以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

音訓 忒陸氏曰他得反鄭云差也京作貸

傳 復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖

人以順動故經正而民輿於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

【傳】既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人硏味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

【本義】極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考【音訓】殷陸氏曰於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷易殷薦上

帝晁氏曰京作隱薦之陸氏曰將電反本又作
鬷同本或作鷹獸名耳非晁氏曰說文无之字

【傳】雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始
潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱
及奮發則通暢和豫故爲豫也坤順震發和
順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地
而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德
其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛
也禮有殷薦謂盛也薦
上帝配祖考盛之至也

【本義】雷出地奮和之至也先王作樂
既象其聲又取其義殷盛也

初六鳴豫凶

【傳】初六以陰柔居下四豫之主也而應之是
不中正之小人處豫而爲上所寵其志意
滿極不勝其豫至發於聲音輕淺
如是必至於凶也鳴發於聲也

本義　陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

象曰初六鳴豫志窮凶也

傳　云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

本義　窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

音訓　介陸氏曰音界纖介古文作砎鄭古八反云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲晁氏曰虞翻作介纖也

傳　逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也唯六二一爻處中正又无

應爲自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則爲諂交於下以和易故過則爲瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶

也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是眾所仰也故贊之曰萬夫之望

【本義】豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

【傳】能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔[音訓]盱陸氏曰香于反睢盱也向云睢盱小人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦晁氏曰陸績亦作紆王弼亦作盱云睢盱小人喜悅佞媚之貌

[傳]六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻望於四則以不中正不爲四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也

[本義]盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

傳 自處不當失中正也是以進退有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

音訓 由陸氏曰由從也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也朋晁氏曰一行謂當作用盍陸氏曰胡臘反合也簪陸氏曰徐側林反子夏同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗蜀才本依京義從鄭晁氏曰虞作戠云戠叢合也舊讀作撍作宗陰弘道案張揖古今字詁廣作撍埤蒼云撍疾也撍與簪同陸希聲云撍今捷字說之案撍簪同音一字王原叔謂郎詩不寁字祖感反

傳 豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天

下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位而至誠求助理必得之姤之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜爲之戒而不然者豫和順之道也由和順之道不失爲臣之正也如此而專主於豫乃是任天下之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑

本義 九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

傳由己而致天下於樂豫故爲大有得謂其志得大行也

六五貞疾恆不死

傳六五以陰柔居君位當豫之時沈溺於豫不能自立者也權之所主眾之所歸皆在於四四之陽剛得眾非耽惑柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恆不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失正而於五乃見其强逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主

於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽爲蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也耽豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四也

【本義】當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象即象而觀占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

【傳】貞而疾由乘剛爲剛所逼也恒不死中之尊位未亡也

上六冥豫成有渝无咎【音訓】冥陸氏曰覓經反馬云冥昧耽於樂也王廙云深也又亡定反鄭讀爲鳴渝陸羊朱反

【傳】上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

【本義】以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

【傳】昏冥於豫至於終極災咎行

【本義】及矣其可長然乎當速渝也

䷐ 震下兌上

【傳】隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲說震爲動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備

隨元亨利貞无咎【音訓】隨陸氏曰從也震宮歸魂卦

【傳】隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨與己隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

【本義】隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨己來隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今案四德雖非本義然其下云云深得占法之意

彖曰隨剛來而下柔動而說隨【音訓】下陸遐嫁反說陸音悅

【本義】以卦變卦德釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時【音訓】大亨貞陸氏曰本又作大亨利貞而天下隨時陸氏曰王肅本作隨之晁氏曰王昭素云舊本无此時字乃有之字說之案王肅陸

績作天下隨之意自可見也

傳 卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時

本義 王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉 音訓 隨時之義陸氏曰王肅本作隨之之時義晁氏曰案王肅得之

傳 君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能與於此

也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

〔本義〕王肅本時字在之字下今當從之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息〔音訓〕嚮陸氏曰本又作向許亮反王肅本作鄉晁氏曰案鄉古文宴陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反

〔傳〕雷震於澤中澤隨震而動爲隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自强不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

〔本義〕雷藏澤中隨時休息

初九官有渝貞吉出門交有功【音訓】官陸氏曰蜀才作館晁氏曰九家作官

【傳】九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之之言雖善爲惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功

【本義】卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也

故其象占如此
亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也

傳既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝

出門交有功不失也

傳出門而交非牽於私其交必正矣正則无失而有功

六二係小子失丈夫

傳二應五而比初隨先於近柔不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒

也

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

象曰係小子弗兼與也

傳人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

傳丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故係於四也大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故下失於初舍初從

上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也故云利居貞自處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也

【本義】丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

象曰係丈夫志舍下也

傳既隨於上則是其志舍下而不從也舍下而從上舍卑而從高也於隨爲善矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

傳九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己爲臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者柰何雖孚誠積於中動爲合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施爲无不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專强之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎

〔本義〕隨九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

〔傳〕居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則无咎蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

〔傳〕九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉雖在隨善而已下應二之正中爲隨善之義

〔本義〕陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

象曰孚于嘉吉位正中也

〔音訓〕位正中也陸氏曰一本作中正

傳處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中爲善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

音訓拘陸句于反亨陸氏曰許庚反通也晁氏曰京虞陸績一行作享祭也

傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去豳來岐豳人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周之王業蓋興於此上居隨極固爲太過然在得民之隨與隨善之固如此乃爲善也施於他則過矣

本義居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭亨之亨自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

象曰拘係之上窮也

傳隨之固如拘係維持隨道之窮極也

本義窮極也

䷑巽下艮上

傳蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以爲次也夫喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也爲卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是爲蠱象蠱之義壞亂也在文爲蟲皿皿之有蟲蠱壞

之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是爲有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨、利涉大川、〔音訓〕蠱陸氏曰音古事也惑也亂也左傳云於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之蠱巽宮歸魂卦

〔傳〕既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日、後甲三日、〔音訓〕先陸息薦反彖同後陸胡豆反彖同

〔傳〕甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮

其先後三日蓋推原先後爲救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

【本義】蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日

之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

蠱元亨而天下治也 【音訓】治陸直吏反

【傳】治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣

利涉大川往有事也

【傳】方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

【傳】夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

【本義】釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德【音訓】振陸氏曰舊之愼反濟也師讀音眞振振仁厚也育陸氏曰王肅作毓古育字晁氏曰案毓古文

【傳】山下有風風遇山而回則物皆散亂故爲有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者

【本義】山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉【音訓】有子考无咎陸氏曰絕句周依馬王肅以考絕句

【傳】初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而爲主子幹父蠱也子幹父蠱之道

能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言爲子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見爲子幹蠱之大法也

【本義】幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

【傳】子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祗敬其事以置父于无咎之地常懷惕厲

則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

傳九二陽剛爲六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義爲多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之爲甚高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有爲乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之爲成王而

已守成不失道則可矣固不能使之爲羲黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義

得幹母蠱之道也

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

傳二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

傳三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不爲无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其

事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也

〔本義〕過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

〔傳〕以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝〔音訓〕裕陸氏曰羊樹反馬云寬也

〔傳〕四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟

〔本義〕以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占

者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己實陰柔故不能爲創始開基之事承其舊業則可矣故爲幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以爲善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

傳上九居蠱之終无係應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂

志可則者進退合道者也

本義　剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣

象曰不事王侯志可則也

傳　如上九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可爲法則也

䷒兌下坤上

臨

傳　序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也爲卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故爲臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則

爲比澤上有地則爲臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞〈音訓〉臨陸氏曰如字坤宮二世卦

〈傳〉以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有凶

〈傳〉二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

〈本義〉臨進而淩逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下

兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之

彖曰臨剛浸而長【音訓】浸而長陸氏曰浸子鴆反長丁丈反一音治良反

說而順剛中而應【音訓】說陸音悅後以意讀之

【本義】以卦體釋卦名

【本義】又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

【傳】浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能

大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌爲說說乃和也夬彖云決而和

【本義】當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

【傳】臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖人爲之誡使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

本義 言雖天運之當然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

音訓 思息吏反 疆居良反

傳 澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无斁也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義

本義 地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

傳 咸感也陽長之時感動於四四應於初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初

得正位與四感應是以正道爲當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義爲重也臨則以初得位居正爲重凡言貞吉有旣正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也

【本義】卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

【傳】所謂貞吉九之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

【傳】二方陽長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施爲无所不利也

本義　剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

音訓　未順命晁氏曰胡先生云此未字羨文

傳　未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜跖之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

本義　未詳

六三甘臨无攸利既憂之无咎

【傳】三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎

【本義】陰柔不中正而居下之上爲以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教深矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

【傳】陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必强勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

傳 四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

本義 處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也 音訓 位當也陸氏曰本或作當位實非也

傳 居近君之位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由位之當也

六五知臨大君之宜吉 音訓 知陸氏曰音智又如字

傳 五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下

者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

〔本義〕以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

〔傳〕君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

〔傳〕上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於

陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言

【本義】居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在內也

【傳】志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也

䷓ 坤下巽上

【傳】觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀脩德

行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類
周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊
為羣下所觀仰觀之義也在諸
爻則惟取觀見隨時為義也

觀盥而不薦有孚顒若〔音訓〕觀陸氏曰官喚反示
也乾宮四世卦盥陸
音管而不薦陸氏曰本又作蘮同牋
練反王肅本作而觀薦顒陸魚恭反

〔傳〕予聞之胡翼之先生曰君子居上為天下
之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故
為天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可
如既薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之
矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之
時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人
心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮
數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣
居上者正其表儀以為下民之觀當莊嚴如
始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天

下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

(本義)觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下(音訓)大觀陸官喚反以觀陸氏曰徐音官

(傳)五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能

順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀於天下也

〈本義〉以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

〈傳〉爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也

〈本義〉釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

〈音訓〉忒陸吐得反神道設教今本有以字陸氏曰一本作以神道設教晁氏曰當无以字

〈傳〉天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體

神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言惟聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

本義 極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

音訓 省陸息井反

傳 風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也

〔本義〕省方以觀民設教以爲觀

初六童觀小人无咎君子吝〔音訓〕童陸氏曰馬云童猶獨也鄭云稚也

〔傳〕六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也〔本義〕卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

【傳】所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闚觀利女貞【音訓】闚陸氏曰苦規反本又作窺

【傳】二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚覘之觀耳闚覘之觀雖少見而不能甚明也二旣不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞也二旣不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃爲利也

【本義】陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

象曰闚觀女貞亦可醜也【音訓】闚觀女貞陸氏曰一本有利字

【傳】君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚覘其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

【本義】在丈夫則爲醜也

六三觀我生進退

【傳】三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施爲出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

【本義】我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王 音訓 觀陸氏曰如字或音官喚反

傳 觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四旣觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

【本義】六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也

象曰觀國之光尚賓也【音訓】尚賓晁氏曰京陸績作上賓

【傳】君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之旣觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

【傳】九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所爲政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是己之所爲政治

未善不能免於咎也

〔本義〕九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

〔傳〕我生出於己者人君欲觀己之施為善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也

〔本義〕此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

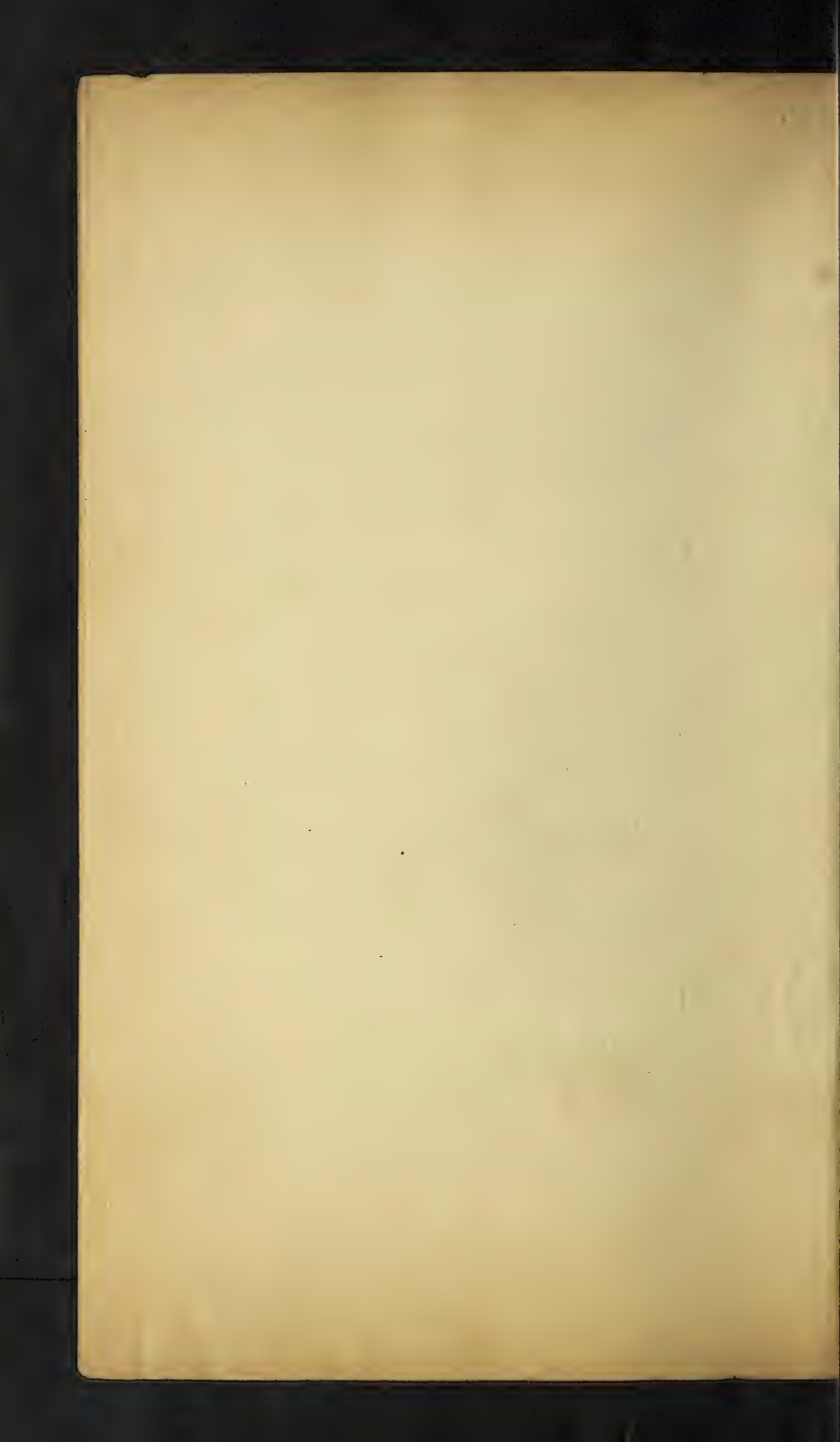
〔傳〕上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於己者德業行義也既爲天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

〔本義〕上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳

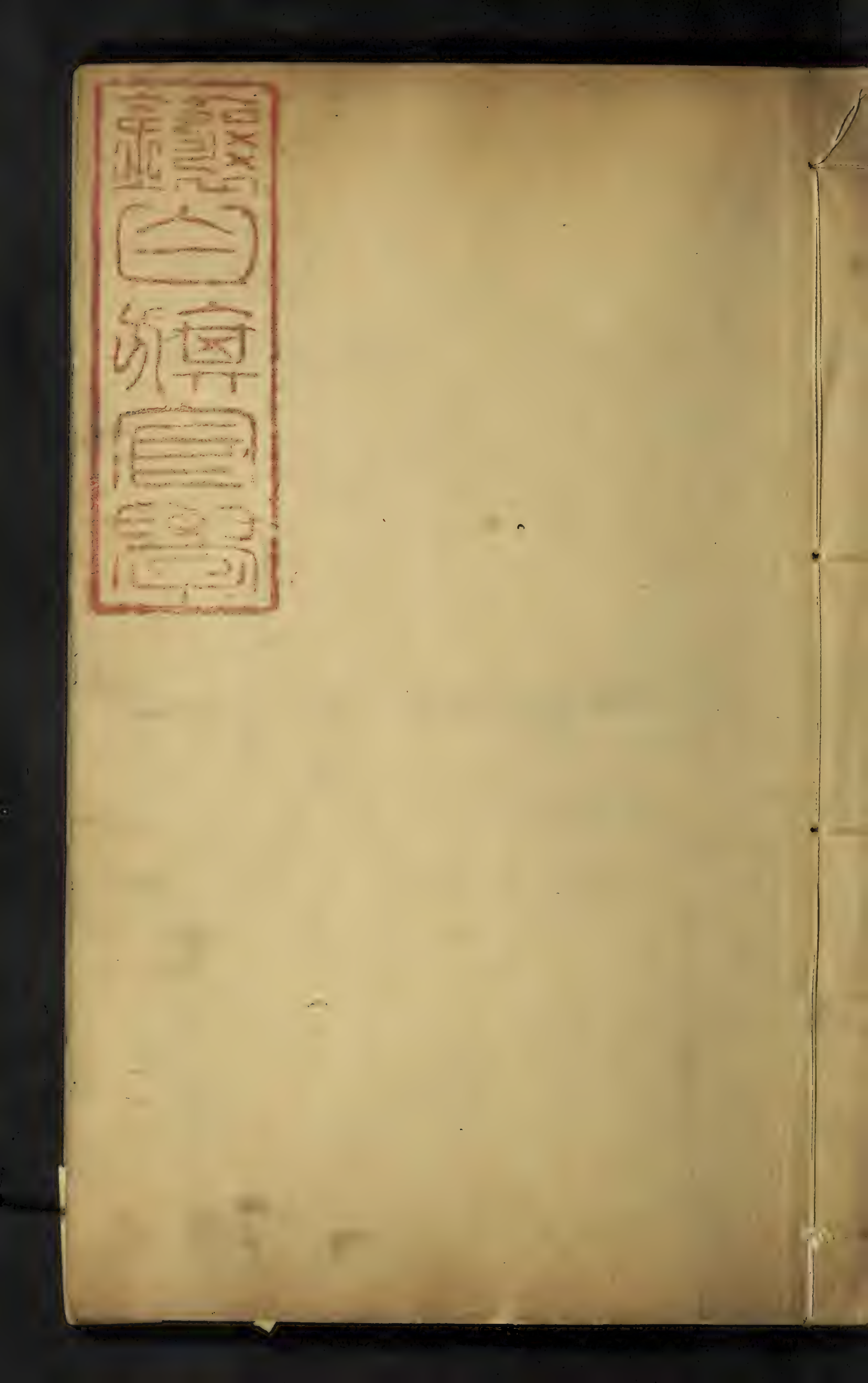
象曰觀其生志未平也

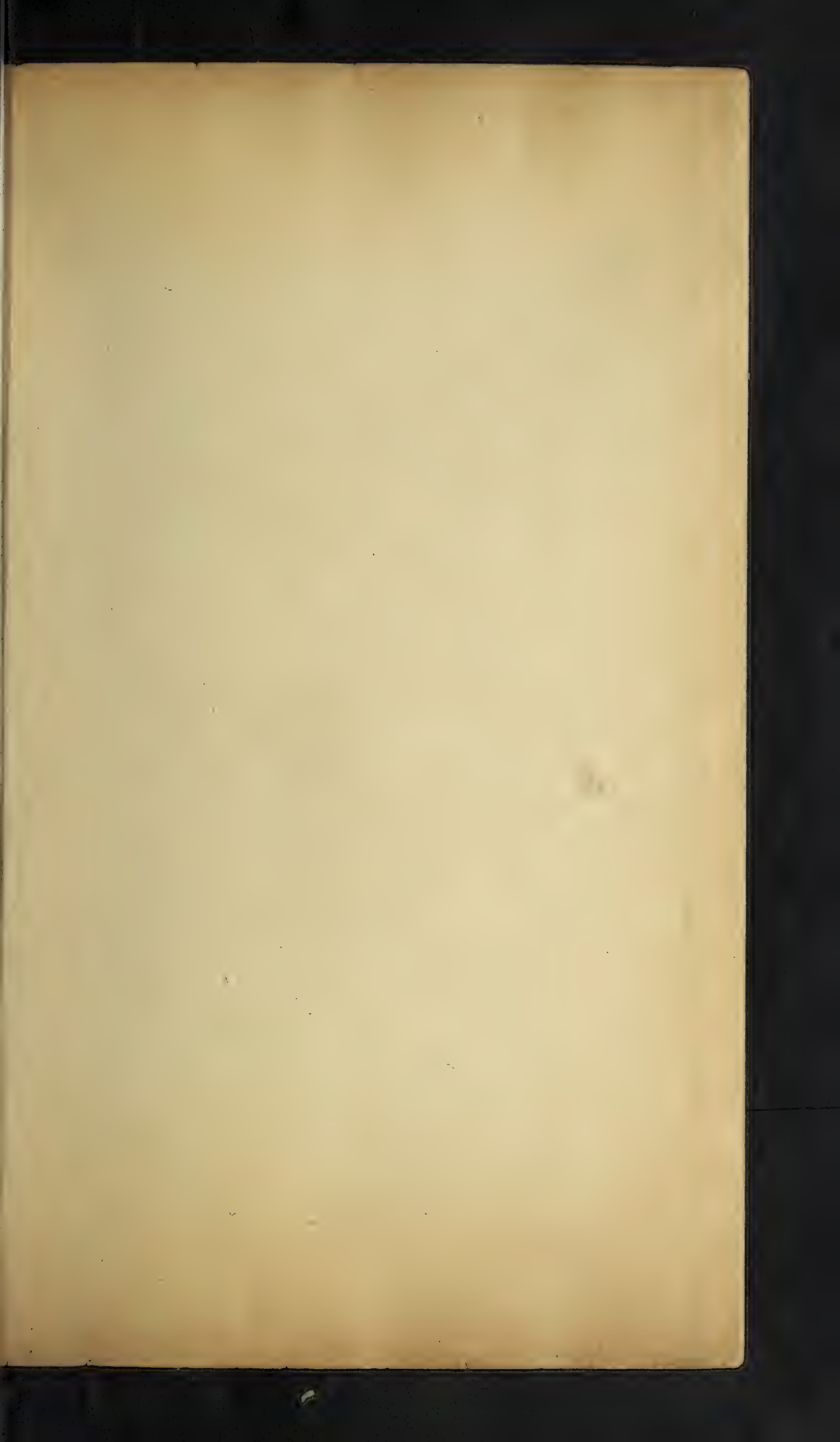
〔傳〕雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自愼省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

【本義】志未平言雖不得位未可忘戒懼也

周易卷之三

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

䷔ 震下離上

噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬

傳 嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物閒之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻爲頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故爲噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有強梗或讒邪閒隔於其閒故天下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一家至於萬事所

以不和合者皆由有間也无間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲義在二體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄 【音訓】噬嗑陸氏曰上市制反齧也下胡臘反合也巽宮五世卦

【傳】噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情僞得其情則知爲間之道然後可以設

防與致刑也

【本義】噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也

彖曰頤中有物曰噬嗑【音訓】頤陸以之反

【本義】以卦體釋卦名義

噬嗑而亨

傳 頤中有物故爲噬嗑有物閒於頤中則爲害噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章

傳 以卦才言也剛爻與柔爻相閒剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意

柔得中而上行雖不當位利用獄也 音訓 上陸時掌反當陸氏曰都浪反易內皆同有異者別出

傳 六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寛縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

本義 又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

音訓 勑陸氏曰恥力反此俗字也字林作敕鄭云敕猶理也一云整也

傳 象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而爲之防者也

本義 雷電當作電雷

初九，屨校滅趾，无咎。

音訓 屨陸氏曰紀具反校陸氏曰爻教反下同馬音教止今本作趾陸氏曰本亦作趾趾足也晁氏曰案止古文

傳 九居初最下无位者也下民之象爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎也初與上无位爲受刑之人餘四爻皆爲用刑之人初居最下无位者也上處尊位之上過刑於尊位亦无位者也王弼以爲无陰陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之義爲大臨之初九則以位爲正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位

非陰陽之位也

〔本義〕初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

象曰屨校滅趾不行也〔音訓〕不行也陸氏曰本或作止不行也

〔傳〕屨校而滅傷其趾則知懲誡而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

〔本義〕滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎〔音訓〕膚陸氏曰方于反馬云柔脆肥美曰膚

〔傳〕二應五之位用刑者也四爻皆取噬爲義二居中得正是用刑得其中正也用刑得

其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象噬齧人之肌膚爲易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛强之人刑剛强之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛强義不相妨

本義 祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

傳 深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛强之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

音訓 腊肉陸氏曰音昔馬云晞於陽

而爆於火曰腊肉鄭注
周禮曰小物全乾曰腊

傳三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而嗑之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也

本義腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

象曰遇毒位不當也

傳六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉【音訓】乾陸音干胏陸氏曰緇美反馬云有骨謂之胏鄭云簀也字林作𩚵食所遺也一曰脯也子夏作脯徐音甫荀董同晁氏曰說文作𩚵食所遺也易噬乾𩚵揚雄說𩚵從𠂔陸績作胏

【傳】九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其閒愈大而用刑愈深也故云噬乾胏胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直爲得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最爲善

【本義】胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用

刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

象曰利艱貞吉未光也〔音訓〕未光大也今本作未光也陸氏曰本或无大字

〔傳〕凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

〔傳〕五在卦愈上而爲噬乾肉反易於四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其爲間甚大非易嗑也故爲噬乾肉也得黄金黄中色金剛物五居中爲得中道處剛而四輔以剛得黄金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎

六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉

〔本義〕噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

象曰貞厲无咎得當也

〔傳〕所以能无咎者以所爲得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶

〔音訓〕何陸氏曰何可反又音河本亦作荷音同象同王肅云荷擔晁氏曰象何古文

〔傳〕上過乎尊位无位者也故爲受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積

而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

【本義】何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也【音訓】聰不明也陸氏曰馬云耳无所聞鄭云目不明耳不聰王肅云言其聽之不明

【傳】人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校爲其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誡聽之不明也

【本義】滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

䷕ 離下艮上

【傳】賁序卦噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文

乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也爲卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故爲賁也

賁亨小利有攸往【音訓】賁陸氏曰彼僞反徐甫寄反李軌甫盆反傅氏云賁古斑字文章貌鄭云變也文飾之貌王肅扶文反云有文飾黃白色艮宮一世卦

【傳】物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

【本義】賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以

其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

彖曰賁亨

(本義)亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

(音訓)上陸時掌反

(本義)以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

剛柔交錯

文明以止人文也

(傳)卦爲賁飾之象以上下二體剛柔交相爲文飾也下體本乾柔來文其中而爲離上

體本坤剛往文其上而爲艮乃爲山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以爲賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故爲之小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而象分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則爲文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

【本義】又以卦德言之止謂各得其分

觀乎天文以察時變

【傳】天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下

【傳】人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻交變爲義者風雷益兼取損上益下

山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形爲象有以形爲象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上上非自下體而上也乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也

〔本義〕極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄音訓

明陸氏曰蜀才作命折陸之舌反

傳山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致愼也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也爲戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

初九賁其趾舍車而徒

【音訓】趾陸氏曰一本作止鄭云趾足晁氏曰案止古文舍陸音捨象同車陸氏曰音居鄭張璠作輿後漢時始有居音晁氏曰案車古文

【傳】初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲賁也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也

【本義】剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

象曰舍車而徒義弗乘也【音訓】弗晁氏曰鄭王作不

【傳】舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

【本義】君子之取舍決於義而已

六二賁其須【音訓】須陸氏曰如字字從彡從水邊作非晁氏曰案須與歸妹六三同今文作嬬賤妾也

【傳】卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義爲重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止惟係於所附猶善惡不由於賁也二之文明惟爲賁飾善惡則係其質也

本義 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

象曰賁其須與上興也

傳 以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止惟係所附也猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉 音訓 濡陸如臾反

傳 三處文明之極與二四二陰閒處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又

下比於二二柔文一剛上下交賁爲賁之盛也

[本義]一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

象曰永貞之吉終莫之陵也

[傳]飾則不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

[音訓]皤陸氏曰白波反說文云老人貌易賁如皤如董音槃云馬作足橫行曰皤鄭陸績作燔音煩荀作波翰陸氏曰戶旦反董黃穎云馬舉頭高仰也馬荀云高也鄭云白也又寒案反

[傳]四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之

寇讐所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其閒隔耳

〔本義〕皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

〔傳〕四與初相遠而三介於其閒是所當之位爲可疑也雖爲三寇讐所隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤也

〔本義〕當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉〔音訓〕賁陸氏曰黃本賁作世束帛陸氏曰子夏云五匹爲束三玄二纁象陰陽戔戔陸氏曰在干反馬云委積貌薛虞云禮之多也又音殘黃云猥積貌一云顯見貌子夏作殘殘

〔傳〕六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所係應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦丘在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自爲爲可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也戔戔翦裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制爲衣服必翦裁分裂戔戔然束帛喻六

五本質戔戔謂受人翦制而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人

爲可吝耳然享其功終爲吉也

本義 六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也 音訓 喜陸氏曰如字徐許意反无妄大畜卦放此

傳 能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳 上九賁之極也賁飾之極則失於華僞惟能質白其賁則无過失之咎白素也尙質

素則不失其本眞所謂尙質素者非无飾也不使華沒實耳

本義 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

傳 白賁无咎以其在上而得志也上九爲得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功爲得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華僞失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

䷖ 坤下艮上

傳 剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故爲剝

也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頹剝之象也

剝不利有攸往[音訓]剝陸氏曰邦角反馬云落也說文云裂也乾宮五世卦

[傳]剝者羣陰長盛消剝於陽之時衆小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

[本義]剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

[本義]以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也

不利有攸往小人長也[音訓]長陸丁丈反

傳剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛剝也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

本義以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

傳 艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地圮剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶 音訓 蔑陸氏曰莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云无也鄭云輕慢也荀作滅

傳 陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之所處也自下而剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消蔑於貞正凶之道也蔑无也謂消亡於

正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知

本義 剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

象曰剝牀以足以滅下也

傳 取牀足爲象者以陰侵沒陽於下也滅沒也侵滅正道自下而上也

六二剝牀以辨蔑貞凶

音訓 辨陸氏曰徐音辨具之辨足上也黃云牀簀也薛虞云膝下也鄭符勉反晁氏曰案古文作分今文作辨鄭作辨云足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也崔憬云辨牀梐也

傳 辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

本義 辨牀幹也進而上矣

象曰剝牀以辨未有與也

傳陰之侵剝於陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應與故也小人侵剝君子若君子有與則可以勝小人不能為害矣唯其无與所以被蔑而凶當消剝之時而无徒與豈能自存也言未有與剝之未盛有與有可勝也示人之意深矣

本義言未大盛

六三剝之无咎

音訓六三剝无咎今本有之字陸氏曰一本作剝之无咎非晁氏曰案京劉荀爽一行皆无之字

傳衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時為无咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所

應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳言其无咎所以勸也

本義 衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

象曰剝之无咎失上下也

音訓 剝之晁氏曰多此之字已具卦中餘例此

傳 三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道爲无咎如東漢之呂强是也

本義 上下謂四陰

六四剝牀以膚凶

音訓 膚陸氏曰方于反京作簠謂祭器

傳 始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞

道已消故更不言蔑貞直言凶也

本義 陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也 音訓 切近陸氏曰如字徐巨靳反鄭云切急也

傳 五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利 音訓 貫陸氏曰古亂反徐音官穿也

傳 剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有

順從之道故發此義

本義魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

象曰以宮人寵終无尤也

傳羣陰消剝於陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

音訓得輿陸氏曰京作德輿董作德車晁氏曰案車古文

傳諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變

則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲共載之象小人剝廬若小人則當剝之極但其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夬之上六何以言終有凶曰上九居剝之極上有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夬者陽消陰陰小人之道也故但言其

消亡耳何用更言卻有復生之理乎

本義 一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為眾陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

傳 正道消剝既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剝極之時小人如是也

䷗ 震下坤上

傳 復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也爲卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故爲復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故爲反善之義

復亨出入无疾朋來无咎 音訓 復陸氏曰音服還也坤宮一世卦朋陸氏曰如字京作崩

傳 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始

生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則爲差忒在君子則爲抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往【音訓】復陸氏曰方福反劉本同又作覆象同

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月

本義之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

彖曰復亨剛反【音訓】剛反陸氏曰絕句

【本義】剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

【傳】復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

【本義】以卦德而言

反復其道七日來復天行也【音訓】復陸氏曰方福反本又作覆下同

本義 陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也 音訓 長陸丁丈反

本義 以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

傳 其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

本義 積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之

半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 【音訓】 商旅陸氏曰鄭云資貨而行曰商旅客也

【傳】 雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

【本義】 安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祇悔元吉 【音訓】 祇陸氏曰音支辭也馬之是反辭也

韓伯祁支反云大也鄭云病也音𣅀王肅陸績作禔時支反云安也九家本作㩉字音支晁氏曰京劉一行作祇安也廣雅作㩉多也說之案祇古文用多字其作衹者尤非說文衹裯短衣音低

傳 復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音柢抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰祇既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部

【本義】一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以脩身也

【傳】不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改以從善而已

六二休復吉【音訓】休陸虚虬反

【傳】二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

【本義】柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

於仁徐戶嫁反

象曰休復之吉以下仁也【音訓】以下仁也陸氏曰如字王肅云下附

【傳】爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎【音訓】頻陸氏曰如字本又作嚬嚬眉也鄭作卑音同馬云憂頻也晁氏曰案卑古文頻字今文作顰

【傳】三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

傳 頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

傳 此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

【本義】四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

【傳】稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

【傳】六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

【本義】以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也【音訓】考陸氏曰鄭云考成也向云察也

【傳】以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

【本義】考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征【音訓】災今本作灾陸氏曰又作災鄭作裁案說文裁正字也灾或字也災籀文也晁氏曰案古文作扙眚陸氏曰生領反下卦同子夏云傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災

〔傳〕以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也

〔本義〕以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

〔傳〕復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治眾當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

䷘ 震下乾上

傳 无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

音訓 无妄陸氏曰亡亮反无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四世卦

傳 无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則

妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則爲過眚既已无妄不宜有往往則妄也

本義 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內

傳 謂初九也坤初爻變而爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主動以天爲无妄動而以天動爲主也以剛變柔爲以正去妄之象又剛正爲主於內无妄之義也九居初正也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

傳下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

音訓佑今本作祐陸氏曰本又作祐音又鄭云助也馬作右謂天不右行晁氏曰虞云祐助也馬非

傳所謂无妄正而已小失於正則爲有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所

不祐可行乎哉

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

音訓 茂對陸氏曰茂盛也馬云茂勉也對配也

傳 雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木

使各得其宜乃對時育物之道也

【本義】天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉

初九无妄往吉

【傳】九以陽剛爲主於內无妄之象以剛實變柔而居內中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而往則吉也

【本義】以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

象曰无妄之往得志也

【傳】以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往【音訓】不耕穫陸氏曰黃郭反或依註作不耕而穫非下句亦然菑陸氏曰側其反馬云田一歲也董云反草也畬陸氏曰音餘馬云田三歲也董云悉耨曰畬說文云三歲治田也字林弋恕反晁氏曰或作畭作畭說文作畬三歲治田也易不菑畬禮記坊記云易云不耕穫不菑畬凶孔穎達坊記正義曰无功得物是其凶

【傳】凡理之所然者非妄也人所欲爲者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順爲動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始

穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作爲乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畬是也蓋耕則必有穫菑則必有畬是事理之固然非心意之所造作也如是則爲无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡爲矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而爲也

〔本義〕柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

象曰不耕穫未富也

【傳】未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而爲也其始耕菑乃設心在於求穫畬是以其富也心有欲而爲者則妄也

【本義】富如非富天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

【傳】三以陰柔而不中正是爲妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道爲災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣況復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之爲妄乃无妄之災害也設如有得其失

隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以爲有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以爲得也行人邑人但言有得則有失非以爲彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以爲得也人能知此則不爲妄動矣

【本義】卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

【傳】行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以爲得乎

九四可貞无咎

〔傳〕四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得爲正乎日以陽居乾體若復處剛則爲過矣過則妄也居四无尙剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也

〔本義〕陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有之也

〔傳〕貞固守之則无咎也

〔本義〕有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

〔傳〕九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾爲之

病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不率之而不從化之而不革以妄而爲无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故惟戒在動動則妄矣

〔本義〕乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也〔音訓〕試陸氏曰試驗一云用也

【傳】人之有妄理必脩改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也

試暫用也猶曰少嘗之也

【本義】既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

【傳】上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣

【本義】上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

【傳】无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

䷙ 乾下艮上

〔傳〕大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故可畜聚大畜所以次无妄也爲卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜爲畜止又爲畜聚止則聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

〔音訓〕大畜陸氏曰本又作蓄敕六反義與小蓄同艮宮二世卦

〔傳〕莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人爲學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施爲於天

下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

【本義】大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

【音訓】剛健陸氏曰絕句篤實輝光陸氏曰絕句日新其德陸氏曰鄭以日新絕句其德連下句

〔傳〕以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

〔本義〕以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

〔傳〕剛上陽居上也陽剛居尊位之上爲尚賢之義止居健上爲能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

〔本義〕以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也

〔本義〕亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

傳 大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也象更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

本義 亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

音訓 識陸氏曰如字又音試劉作志行陸下孟反

傳 天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大

在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

【本義】天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已【音訓】音已陸氏曰夷止反象同姚音紀

【傳】大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止爲義艮三爻皆取止之爲義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初爲正應相援者也在大畜則相應乃爲相止畜上與三皆陽則爲合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

【本義】乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有

危而利於止也

象曰有厲利已不犯災也

傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二輿說輹音訓音輿說陸氏曰上音餘本或作轝音同下吐活反象同馬云解也輹陸氏曰音服又音福蜀才本同或作輻一去車旁作复音服車下縛也作作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也釋名輹似人屐又曰伏菟在軸上似之又曰輹伏於軸上

傳二爲六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪輹謂不行也

本義九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

象曰輿說輹中无尤也

傳輿說輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輹謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

音訓馬逐陸氏曰如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之貌一音胄晁氏曰王昭素謂當作逐逐逐日陸氏曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒晁氏曰虞云離爲日陸希聲謂當作日閑陸氏曰如字閑也馬鄭云習

傳 三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衞者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衞則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也

本義 三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日

象曰利有攸往上合志也

傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四童牛之牿元吉

音訓童牛陸氏曰无角牛也廣倉作犝說文同劉云童妾也晁氏曰案童古文牿陸氏曰古毒反劉云牿之言角也陸績云當作角九家作告說文同云牛觸人角著橫木所以告人也從牛易犝牛之告晁氏曰說文牿字云牛馬牢也周書今爲牿牛馬說之案篆是二字虞侯果皆以爲輻衡則亦告字也鄭作角

傳以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也槩論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易旣盛而

後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也牛之性觝觸以角故牿以制之若童犢始角而加之以牿使觝觸之性不發則易而无傷以況六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也

本義 童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

象曰六四元吉有喜也

傳 天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉 音訓 豶陸氏曰符云反劉云豕去勢曰豶牙陸氏曰徐五加反鄭讀爲互

傳 六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若强制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知敎而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尙威刑

而脩政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患豕牙之利不止其牙而豶其勢也

本義 陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

象曰六五之吉有慶也

傳 在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

音訓 何陸氏曰音河梁武帝音賀衢陸氏曰其俱反馬云四達謂之衢

傳子聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

象曰何天之衢道大行也

傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

䷚ 震下艮上

傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

音訓頤陸氏曰以之反此篆文巽宮遊魂卦

傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

本義 頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

傳 貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

本義 釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣

哉

〔傳〕聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之眾非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大故云時

〔本義〕極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

〔傳〕以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽為養之象以

上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身愼言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也

【本義】二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶【音訓】舍陸音捨朶陸氏曰多果反動也鄭同京作端晁氏曰京作端與朶同音動也劉亦作端端頤多辨也

【傳】蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜

乃觀我而朶頤我對爾而設初之所以朶頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朶頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朶頤爲朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象

【本義】靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我朶頤亦不足貴也

【傳】九動體朶頤謂其說陰而志動既爲欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其

才亦不足貴也人之貴乎剛者爲其能立而不屈於欲也貴乎明者爲其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有爲可賤也

六二顚頤拂經于丘頤征凶 【音訓】顚陸丁田反拂違也薛同下同一音敷弗反子夏作弗云輔弼也晁氏曰劉一行作弗輔弼也下同案弗古弼字

【傳】女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顚倒故云顚頤顚則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顚頤于初若求頤于上九

往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也

【本義】求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

【傳】征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

【本義】初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

【傳】頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也

【本義】陰柔不中正以處動極拂於頤矣旣拂於頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也【音訓】悖陸氏曰布內反逆也

【傳】所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎【音訓】視陸氏曰徐市志反又常止反眈眈陸氏曰丁南反威而不猛也馬云虎下視皃一音大南反逐逐陸氏曰如字敦實也薛云速也子夏作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾云遠也

說文𧺆音式六反晁氏曰
漢書序傳作㵀㵀音滌

【傳】四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四爲應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則爲順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故爲吉也夫居上位者必有才德威望爲下民所尊畏則事行而眾心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能

无咎也二顚頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故爲拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由己以行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也

本義 柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顚而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

象曰顚頤之吉上施光也 音訓 施陸始豉反

傳 顚倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養己以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傳上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於爲君也於上九則據爲臣致身盡忠之道言故不同也

[本義]六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

象曰居貞之吉順以從上也

[傳]居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由頤厲吉利涉大川[音訓]厲吉陸氏曰嚴厲也馬王肅云危

[傳]上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也

〔本義〕六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

〔傳〕若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

䷛ 巽下兌上

〔傳〕大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯

失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟橈利有攸往亨 【音訓】大過陸氏曰徐古卧反罪過也超過也王肅音戈震宮遊魂卧棟陸丁貢反橈陸氏曰乃教反曲折也下同

【傳】小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故爲棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中强而本末弱是以橈也陰弱而陽强君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁

〔本義〕大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

象曰大過大者過也

〔傳〕大者過謂陽過也在事爲事之大者過與其過之大

〔本義〕以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也〔音訓〕弱陸氏曰本亦作溺並依字讀晁氏曰案溺古文弱字

〔傳〕謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則曰小者過陰過也

〔本義〕復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

〔傳〕言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也

〔本義〕又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉

〔傳〕大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興百世之大功成絕俗之大德皆大過之事也

〔本義〕大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

〔音訓〕遯陸氏曰本又作遁同徒遜反

【傳】澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故爲大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以爲大過人也

【本義】澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎【音訓】藉陸氏曰在夜反象同馬云在下曰藉

【傳】初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不過錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然

用之可甚重以之藉薦則爲重愼之道是用之重也人之過於敬愼爲之非難而可以保其安而无過苟能愼斯道推而行之於事其无所失矣

本義 當大過之時以陰柔居巽下過於畏愼而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

象曰藉用白茅柔在下也

傳 以陰柔處卑下之道惟當過於敬愼而已以柔在下爲以茅藉物之象敬愼之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

音訓 枯陸氏曰如字鄭音姑謂无姑山榆榆羊朱反稊陸氏曰徒稽反楊之秀也鄭作荑荑木更生音夷謂山榆之實

【傳】陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所為九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯荑謂枯根也鄭玄易亦作荑字與稊同

【本義】陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

傳老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟橈凶

傳夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於眾心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟為象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈

无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能繫其志乎

本義 三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

傳 剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳 四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜矣若

又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義四與初為正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫於陰以害其剛則可吝也

本義 以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

傳 棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 音訓 華陸

氏曰如字徐音花晁氏曰鄭作蕍无譽陸音預又音餘

傳 九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則爲壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不爲无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

本義 九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

傳 枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦爲可

醜也

上六過涉滅頂凶无咎【音訓】頂陸氏曰徐都冷反

【傳】上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能爲大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義

【本義】處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

象曰過涉之凶不可咎也

【傳】過涉至溺乃自爲之不可以有咎也言无所怨咎

☵☵ 坎下 坎上

傳 習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故爲坎陷之義陽居陰中則爲陷陰居陽中則爲麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則爲險習也如學習溫習皆重複之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故爲水陷水之體也

習坎有孚維心亨行有尚 音訓 習坎陸氏曰便習也重也劉云水行不休故曰習坎徐苦感反本亦作埳京劉作欿險也陷也晁氏曰徐氏云上脫一坎字說之案

例諸今文則脫在古文則不脫古文則以其卦爲其名故也古文又以三爲水字

【傳】陽實在中爲中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尙謂以誠一而行則能出險有可嘉尙謂有功也不行則常在險中矣

【本義】習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

彖曰習坎重險也【音訓】重陸直龍反

【本義】釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

傳習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎旣盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆爲信義有孚也

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也

傳維其心可以亨通者乃以其剛中也中實爲有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

傳以其剛中之才而往則有功故可嘉尙若止而不行則常在險中矣坎以能行爲功

【本義】以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

【傳】高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

【本義】極言之而贊其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事【音訓】洊陸

氏曰在薦反徐在悶反舊又才本反爾雅云再也劉云仍也京作臻干作荐

傳坎爲水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則僞也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習

本義治已治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶

音訓窞陸氏曰徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作陵感反云窞坎底也字林云坎中小坎一云旁入

傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

傳由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

九二坎有險求小得

傳二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

本義 處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

傳 方爲二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 音訓 險陸氏曰如字古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢晁氏曰案象數當作檢枕陸氏曰徐針鴆反王針甚反鄭玄云木在首曰枕陸績云閑礙險害之貌九家作玷古文作沈直林反薛同晁氏曰王弼云枕枝而不安之謂也干寶作桉安也虞云枕止也閑礙險害之貌

傳 六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入

于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

【本義】以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險而後險枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

象曰來之坎坎終无功也

【傳】進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

〔音訓〕樽酒陸氏曰絶句簋貳陸氏曰絶句缶陸氏曰方有反絶句舊讀樽酒簋絶句貳用缶一句納晁氏曰京一行作內云內自約束牖陸氏曰音酉陸績作誘

〔傳〕六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言爲臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如壎如篪毛公訓牖爲道亦開通之謂人臣以忠信善道

結於君心必自其所明處乃能入也入心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既

曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此爲教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

【本義】晁氏云先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

【音訓】樽酒簋今本作一樽酒簋貳陸氏曰一本更有貳字晁氏曰案有貳字者因王弼失之京劉一行皆以貳用缶爲句虞云禮有副樽故

貳用缶張弧陸希聲說皆同虞

傳 之象只舉首句如此比多矣樽酒簋貳質實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也

本義 晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

九五坎不盈祗既平无咎 音訓 祗陸氏曰音支又祈支反鄭云當作坻小丘也京作禔說文同音支又上支反安也晁氏曰說文云禔安福也易禔既平虞云祗安也王弼云禔辭也

傳 九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音柢柢抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可

以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得无咎

【本義】九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

【傳】九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也

【本義】有中德而未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶【音訓】徽陸許韋

反纆陸氏曰音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名寘陸氏曰之豉反置也劉作示言衆議於九棘之下子夏作湜姚作寔寔置也張作置晁氏曰王弼云寘置也叢陸才公反

傳 上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻如係縛之以徽纆囚寘於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知

本義 以陰柔居險極故其象占如此

象曰上六失道凶三歲也

傳 以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有日十有日三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也他卦以年數言

者亦各以其事也如三
歲不興十年乃字是也

☲☲ 離下離上

〔傳〕離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則爲附麗之義取其中虛則爲明義離爲火火體虛麗於物而明者也又爲日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

〔音訓〕離陸氏曰列池反麗也麗著也畜陸許六反牝陸氏曰頻忍反徐又扶死反

〔傳〕離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛

之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

本義 離麗也陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土 音訓

草木麗陸氏曰如字說文作蘼晁氏曰說文作蘼草木相附蘼土而生易曰百穀草木蘼於土說之案䒷古文麗篆文蘼別篆文土陸氏曰王肅本作地晁氏曰說文一行亦作地

傳 離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下

〔傳〕以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

〔本義〕釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

〔傳〕二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得爲正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃爲正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣

〔本義〕以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方【音訓】作陸氏曰鄭云作起也荀云用也

【傳】若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而爲離繼明之義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

【本義】作起也

初九履錯然敬之无咎【音訓】錯陸氏曰鄭徐七各反馬七路反

【傳】陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然

謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有是也

本義 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也 音訓 辟陸音避

傳 履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

六二黃離元吉

傳二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黃離元吉得中道也

傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中爲重所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

音訓昃陸氏曰王嗣宗本作仄音同晁氏曰說文作昃日在西方時側也易曰日昃之離說之案仄古文鼓陸氏曰鄭本作擊晁氏曰古文作㲉耋陸氏曰田節反馬云七十曰耋王肅又他結反云

八十日耊京作絰蜀才作咥嗟陸氏曰如字王又遭哥反荀作差下戚嗟同晁氏曰案差古文凶陸氏曰古文及鄭薛无凶字晁氏曰案无凶字者得象數

傳 八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼己相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耊爲嗟憂乃爲凶也大耊傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恆有將盡之悲乃大耊之嗟爲其凶也此處死生之道

也耊與昳同

〔本義〕重離之閒前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

象曰日昃之離何可久也

〔傳〕日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也

九四突如其來如焚如死如棄如〔音訓〕突陸氏曰徒忽反王唐屑反舊又湯骨反字林同云暫出晁氏曰說文作𠫓作㐬云不順忽出也從倒子易突如其來如不孝子突出不容於內也或從倒古学京鄭皆作㐬云不孝子也

〔傳〕九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居

離體而虛四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

【本義】後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

象曰突如其來如无所容也

【傳】上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

【本義】无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉【音訓】出陸氏曰如字徐尺遂反王嗣宗敕

類反涕陸氏曰徐它米反又音弟沱陸氏曰徒河反荀作池一本作沲䔢今本作若陸氏曰䔢古文若皆如此戚陸氏曰千寂反子夏作嘁子六反咨慼也晁氏曰案戚古文

傳 六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛强之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

本義 以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

象曰六五之吉離王公也

音訓 離王公也陸氏曰音麗鄭作麗王肅

云離王者之後爲公梁武力智反王嗣宗同

〔傳〕六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉

〔傳〕九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者

折首獲匪其醜无咎〔音訓〕折陸氏曰徐之舌反

〔傳〕夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若

盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治

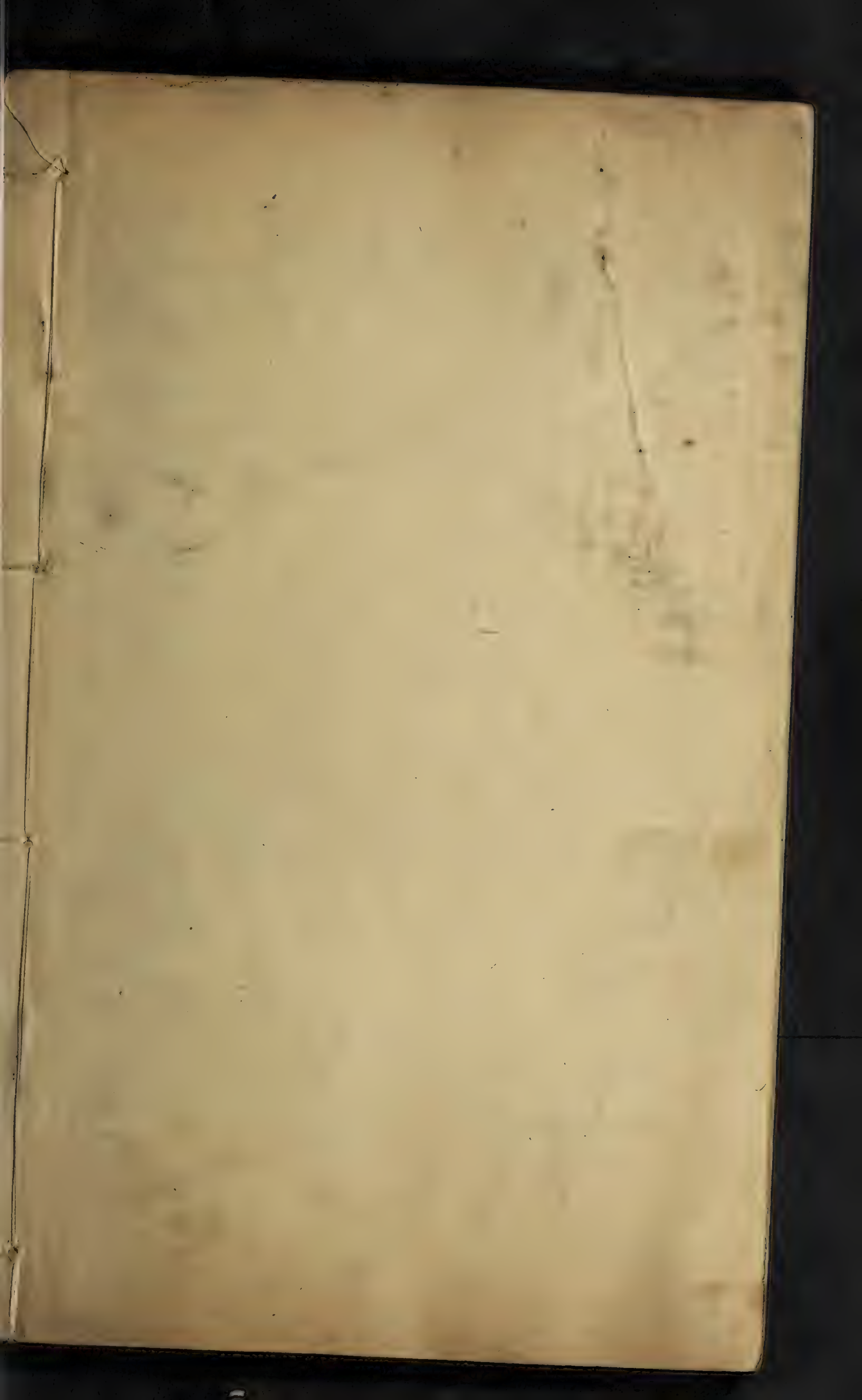
〔本義〕剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

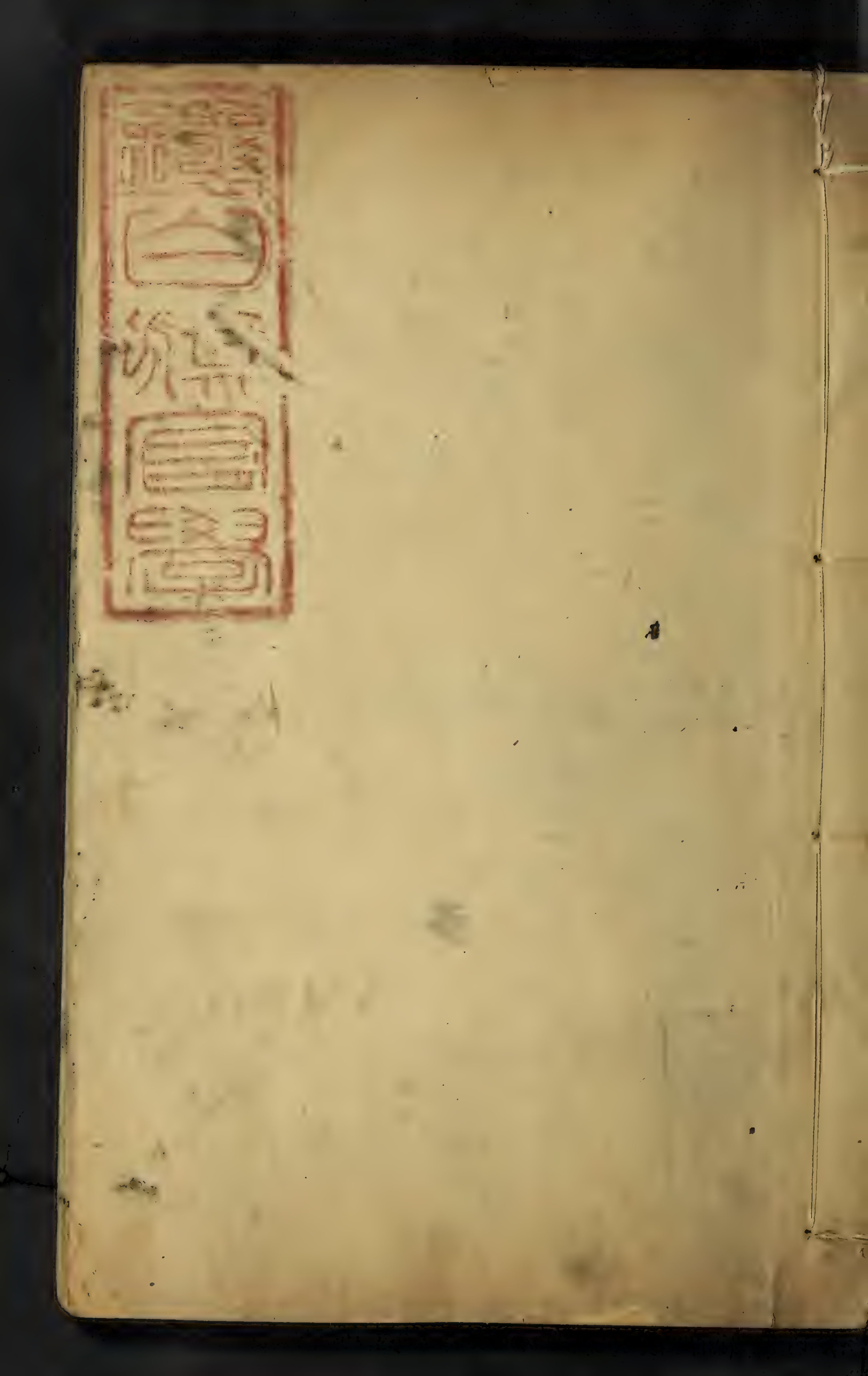
象曰王用出征以正邦也〔音訓〕王用出征以正邦也陸氏曰王肅本此下更有獲匪其醜大有功也

〔傳〕王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

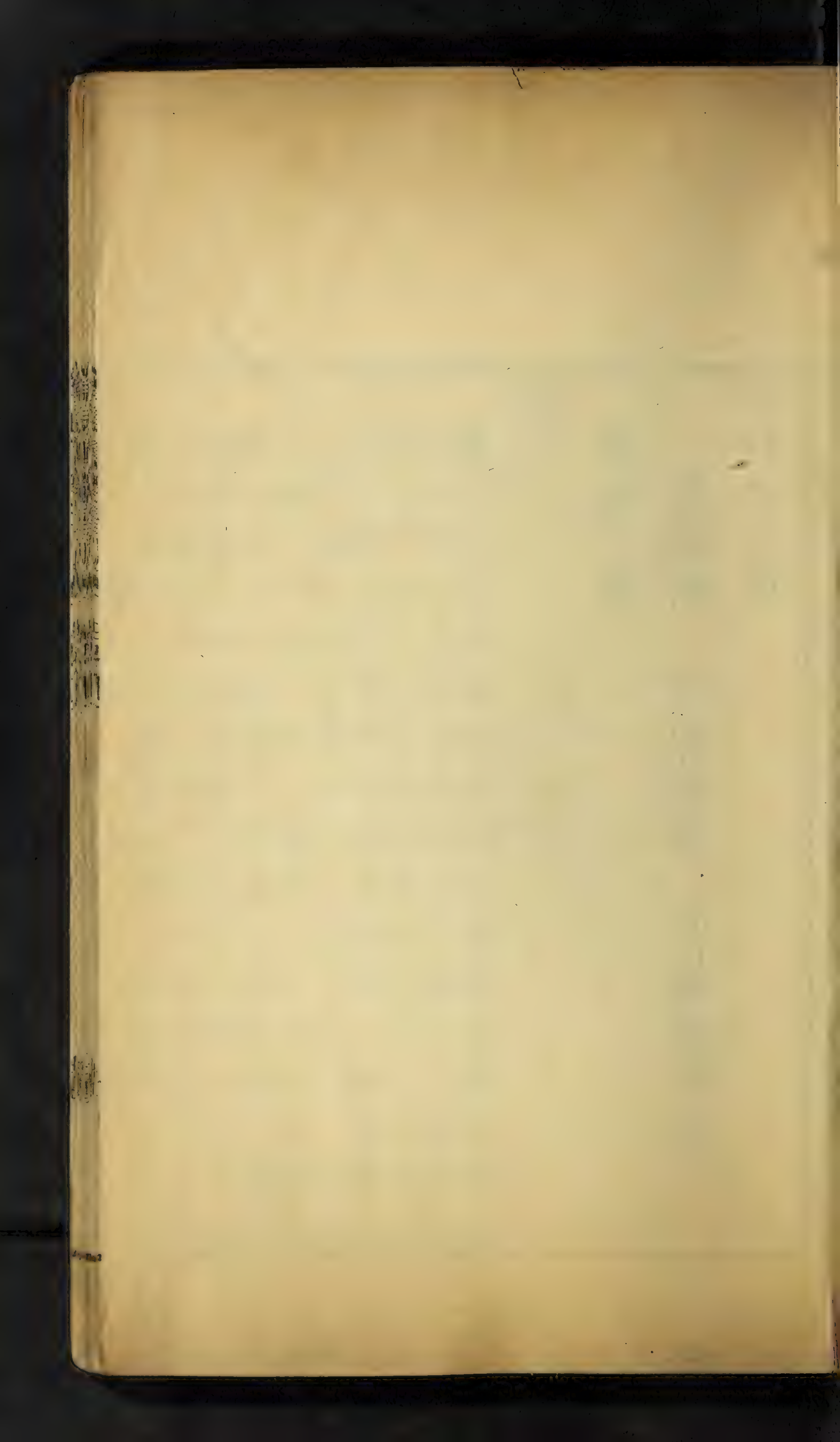

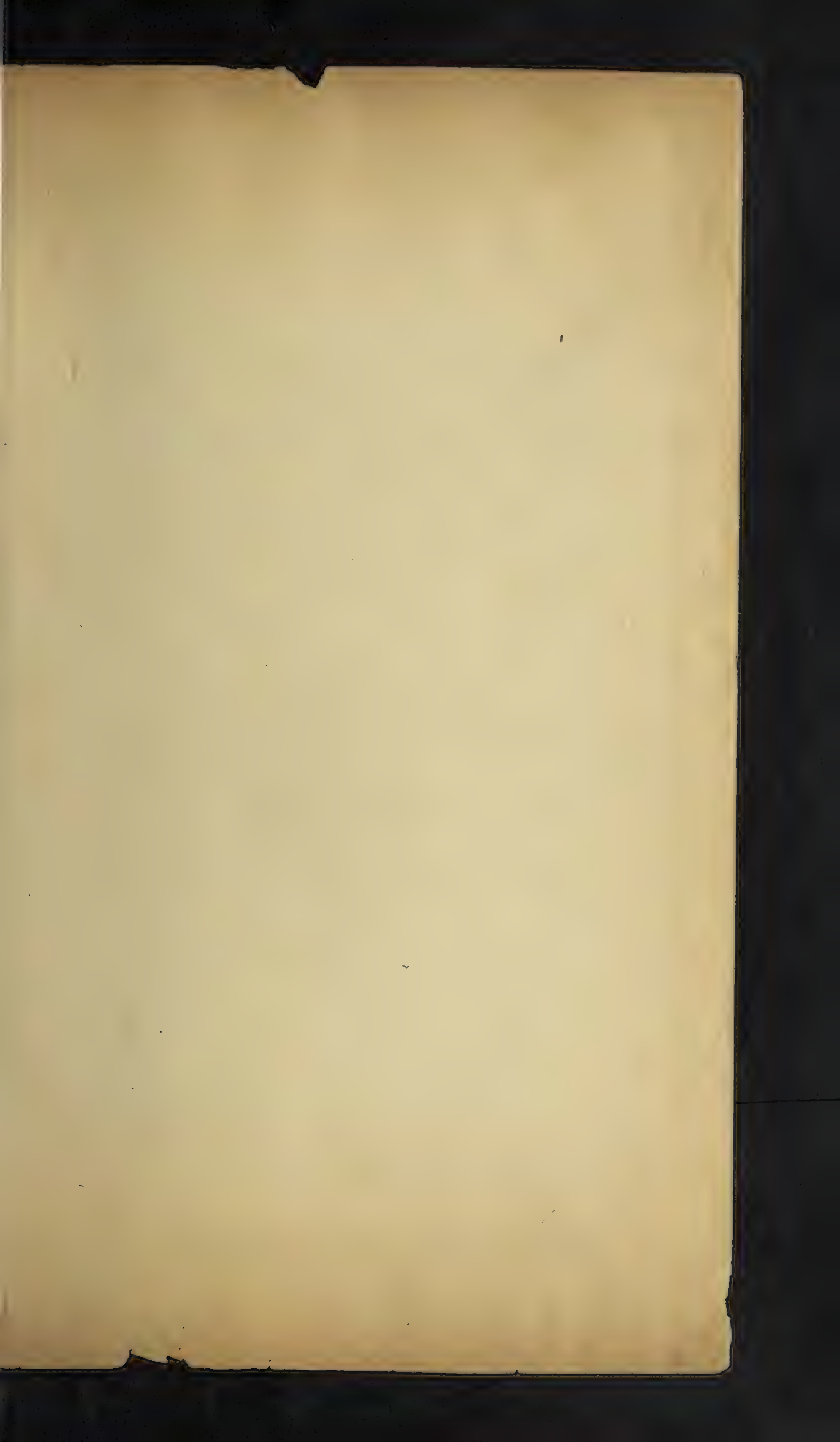

周易卷之四

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

周易下經

䷞艮下兌上

傳咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恆也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恆常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下

少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮體篤實止爲誠愨之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

咸亨利貞取女吉

[音訓] 咸陸氏曰如字兌宮三世卦取陸氏曰七具反本又作娶音同晁氏曰案取古文

[傳] 咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛

下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也

【本義】咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣

彖曰咸感也

【本義】彖下傳○釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

【音訓】下陸遐嫁反

【傳】咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相

交爲男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說爲堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

〔本義〕以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

〔傳〕既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生

萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

【本義】極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

【傳】澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

【本義】象下傳○山上有澤以虛而通也

初六咸其拇 [音訓]拇陸氏曰茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作踇荀作母云陰位之尊晁氏曰案母古文荀云陰位之尊則失之

[傳]初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

[本義]拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

[傳]初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉 [音訓]腓陸氏曰房非反鄭云膞腸也膞音市臠反王

廣云腓腓腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥晁氏曰案腓肥同音

傳二以陰居下與五爲應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故爲此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

本義腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

傳二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君

則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也

九三、咸其股、執其隨、往吝、

傳 九三以陽居剛有剛陽之才而爲主於內居下之上是以自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以爲象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也

本義 股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

象曰咸其股、亦不處也、志在隨人、所執下也、

傳云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思音訓憧憧陸氏曰昌容反馬云行貌王云往來不絕貌廣雅云往來也劉云意未定也徐又音童又音鍾京作憧字林云憧遲也丈冢反

傳感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故爲感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔又四說體居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有

萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆爲感感則必有應所應復爲感感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利生安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君

子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所爲合理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也旣云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣

〔本義〕九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

傳 貞則吉而悔亡未爲私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

本義 感害言不正而感則有害也

九五咸其脢无悔

音訓 脢陸氏曰武杯反又音每心之上口之下也鄭云背脊肉也說文同王又音灰廣雅云胂謂之脢胂音以人反晁氏曰或作脄作膴作骸說文作脢背肉也易咸其脢說文胂夾脊肉也子夏鄭虞許王皆曰夾脊肉獨王弼心之上口之下說之未知所出

傳 九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則

得人君感天下之正而无悔也〔本義〕脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也〔傳〕戒使背其心而咸脢者爲其存心淺末係二而說上感於私欲也〔本義〕志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌〔音〕輔陸氏曰如字馬云上頷〔訓〕也虞作酺云耳目之閒稱酺頰晁氏曰案酺今文輔字頰陸氏曰兼協反孟作俠晁氏曰案古文作夾〔傳〕上陰柔而說體爲說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而

發見於口舌之閒小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰脣吻曰頰舌也

輔頰舌皆所用以言也

本義 輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也 音訓 滕陸氏曰徒登反達也九家作乘虞作媵鄭云送也晁氏曰鄭作媵送也虞作騰送也說陸氏曰如字徐音脫又始銳反

傳 唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

本義 滕騰通用

䷟ 巽下震上

傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮爲咸而震巽爲恒也男在女上男動于外女順于內人理之常故爲恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞利有攸往音訓恒胡登反陸氏曰如字震宮三世卦

傳恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也爲有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往

故能恆也一定則不能常矣又常久之道何往不利

本義 恆常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恆其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃爲得所常久之道而利有所往也

彖曰恆久也

傳 恆者長久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

傳 卦才有此四者成恆之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃

恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動爲以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以爲恒也

【本義】以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通

恒亨无咎利貞久於其道也

【傳】恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其道與恒於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

傳 天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

本義 恒固能亨且无咎矣然必利於正乃爲久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

傳 天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也

本義 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜爲主也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

傳此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

本義極言恒久之道

象曰雷風恆君子以立不易方

傳 君子觀雷風相與成恆之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

初六浚恆貞凶无攸利

音訓 浚陸氏曰荀潤反深也鄭作濬晁氏曰案濬古文浚篆文皆深也

傳 初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恆謂求恆之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恆者也志既上求之深是不能恆安其處者也柔微而不恆安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求

深亦不知時矣

本義初與四爲正應理之常也然初居下而在下又爲二三所隔應初之意異乎常在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

九二悔亡

傳在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九

二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識輕重之勢則可以言易矣

【本義】以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

象曰九二悔亡能久中也

【傳】所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝【音訓】或承陸氏曰或有也一云常也鄭本作咸承

【傳】三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於

恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎

本義 位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故爲不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒爲可羞吝申戒占者之辭

象曰不恒其德无所容也

傳 人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

九四田无禽

傳以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所爲得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田爲喻言九之居四雖使恆久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

本義以陽居陰久非其位故爲此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

象曰久非其位安得禽也

傳處非其位雖久何所得乎以田爲喻故云安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

傳五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恆久其德則爲貞也夫以順從爲恆者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從於人爲恆則失其剛

陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人君之道乎在它卦六居君位而應剛未為失也在恆故不可耳君道豈可以柔順為恆也

【本義】以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

【傳】如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也

上六振恆凶

【音訓】振陸氏曰之刃反馬云動也鄭云搖落也張作震晁氏曰虞張

作震動也說文作㮶砥石古用木今以石易㮶
恆凶音支陸希聲謂作振本作寘說之不知陸
所據
何本

傳 六居恆之極在震之終恆極則不常震終
則動極以陰居上非其安處又陰柔不能
堅固其守皆不常之義也故爲振恆以振爲
恆也振者動之速也如振衣如振書抖擻運
動之意在上而其動无
節以此爲恆其凶宜矣

本義 振者動之速也上六居恆之極處震之
終恆極則不常震終則過動又陰柔不
能固守居上非其所安故有
振恆之象而其占則凶也

象曰振恆在上大无功也

傳 居上之道必有恆德乃能有功若躁動不
常豈能有所成乎居上而不恆其凶甚矣

象又言其不能有所成立故曰大无功也

☰☶ 艮下乾上

傳 遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故爲遯也

遯亨小利貞

音訓 遯陸氏曰徒巽反字又作遂又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也鄭云逃去之名乾宮二世卦晁氏曰案古文作遯字遯篆文或作遂云遁亦篆文

遷也不與遯通

【傳】遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也

【本義】遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

彖曰遯亨遯而亨也

傳小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可爲之理也

剛當位而應與時行也

傳雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯藏而不爲故曰與時行也

本義以九五一爻釋亨義

小利貞浸而長也

音訓長陸丁丈反或如字

本義 以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉

傳 當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也

本義 陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 音訓 遠陸袁萬反

傳 天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

本義 天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

傳 他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危

不若不往之无災也

本義 遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

象曰遯尾之厲不往何災也 音訓 何陸氏曰音河褚何可反今不用

傳 見幾先遯固爲善也遯而爲尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處危下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說 音訓 勝陸升證反又音升說陸氏曰王如字解說也師同徐吐活反又始銳反

傳 二與五爲正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自

固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之

【本義】以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

【傳】上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉【音訓】係陸氏曰古詣反本或作繫晁氏曰案古文作系

【傳】陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故爲有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上

係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心爲吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖係不得爲有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危爲无咎矣

【本義】下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

【音訓】憊陸氏曰蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作毙荀作備晁氏曰案備古文憊字

【傳】遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四好遯君子吉小人否［音訓］好陸呼報反象同否陸氏曰音鄙象同惡也徐方有反鄭王備鄙反云塞也晁氏曰徐疾讀爲然否案古文作不字

［傳］四與初爲正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也

［本義］下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

傳君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以爲嘉也在彖則槩言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已

本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

〔傳〕志正則動必由正所以爲遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以爲吉人之遯也止也雖在正其志而已矣

上九肥遯无不利〔音訓〕肥陸氏曰如字子夏云肥饒裕晁氏曰陸希聲云本作飛說之未知陸所據

〔傳〕肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之爲善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利

〔本義〕以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

象曰肥遯无不利无所疑也

傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也

䷡乾下震上

大壯傳大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯爲違去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞音訓大壯陸氏曰莊亮反威盛強猛之名鄭云氣力浸強之名王云壯盛也廣雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯爲傷坤宮四世卦

傳 大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之爲耳非君子之道壯盛也

本義 大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

傳 所以名大壯者謂大者壯也陰爲小陽爲大陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故爲大壯爲大者壯與壯之大也

本義 釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

傳 大者旣壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道

常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑爲一事也

本義 釋利貞之義而極言之

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

傳 雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂强中庸於和而不流中立而不倚皆曰强哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

本義 自勝者强

初九壯于趾征凶有孚

傳初陽剛乾體而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也

本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

傳在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也

本義言必窮困

九二貞吉

傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二爲戒乎曰易取所勝爲義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

象曰九二貞吉以中也

傳所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況陽剛而乾體乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

音訓罔陸氏曰羅也馬王肅云无羝陸氏曰音低張云羖羊也廣雅云吴羊曰羝觸陸氏

曰徐處六反藩陸氏曰方袁反徐甫言反下同馬云籬落也羸陸氏曰律悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反王作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作虆晁氏曰案古文作累孔穎達亦云羸拘纍纆繞也

傳 九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者踶羊壯於首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也

三壯甚如此而不至凶何也曰如三之爲其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

【本義】過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

象曰小人用壯君子罔也

【傳】在小人則爲用其強壯之力在君子則爲用罔志氣剛強蔑視於事靡所顧憚也

【本義】小人以壯敗君子以罔困

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 【音訓】決陸

音穴象同晁氏曰虞讀爲夬決之決輹陸氏曰音輻本又作輻

【傳】四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四爲不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是有悔也若在他卦重剛而居柔未必不爲善也大過是也藩所以限隔也藩籬決開不復羸困其壯也高大之車輪輹强壯其行之利可知故云壯于大輿之輹輹輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車强矣云壯于輹謂壯于進也輹與輻同

【本義】貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

象曰藩決不羸尚往也

【傳】剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

六五喪羊于易无悔【音訓】喪陸息浪反象同易陸氏曰以豉反象同鄭音亦謂佼易也陸績作場疆場也晁氏曰案易乃古文疆場字與象數合

【傳】羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也

【本義】卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯

然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易

象曰喪羊于易位不當也

傳所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸

藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝己以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也

本義 壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尙可以得吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

音訓 詳陸氏曰詳審也鄭王肅作祥善也晁氏曰案古文祥字

傳 非其處而處故進退不能是其自處之不詳愼也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當

變矣變則得其分過咎不長乃吉也

䷢ 坤下離上

傳 晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也爲卦離在坤上明在地上也日出於地升而益明故爲晉晉進而光明盛大之意也凡物漸盛爲進故彖云晉進也卦有有德者有无德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見晉之盛而无德者无用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

音訓 晉陸氏曰孟作齊子西反義同乾宮遊魂卦晁氏曰說文作晉案齊古文晉篆文晉今文康陸氏曰美之名也馬云安也

鄭云尊也廣也陸績云安也樂也蕃陸氏曰音煩多也鄭發袁反庶陸氏曰如字衆也鄭讀爲遮止奢反謂蕃遮禽也三陸氏曰徐息暫反彖同接陸氏曰如字鄭音捷勝也

傳 晉爲進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故爲康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

本義 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至于五占者有是三者則亦當有是寵也

彖曰晉進也

本義 釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

音訓 上行陸氏曰時掌反凡上行並同

傳 晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故爲晉所以不謂之進者進爲前進不能包明盛之義明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗爲能待下寵遇親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明

之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不日公卿而日侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也

【本義】以卦象卦德卦變釋卦辭

象曰明出地上晉君子以自昭明德

【音訓】昭晁氏曰周氏作照字

【傳】昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明明德於己也明明德於天下昭明德於外也明明德在己故云自昭

【本義】昭明之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎〔音訓〕摧陸氏曰罪雷反退也鄭讀如南山崔崔之崔晁氏曰虞云摧憂愁也王弼謂退云詭之案鄭乃得象意罔孚裕晁氏曰說文作有孚云裕衣物裕也易有孚裕无咎

〔傳〕初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也

〔本義〕以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

傳无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一槩久速唯時亦容有爲之兆者

本義初居下位未有官守之命

六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母

音訓愁陸氏曰狀由反鄭子小反云變色貌

傳六二在下上无應援以中正柔和之德非强於進者也故於進爲可憂愁謂其進之

難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也

【本義】六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

象曰受茲介福以中正也

【傳】受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必亨況大明在上而同德必受大福也

六三衆允悔亡

傳以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上上與眾同志眾所允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之何所不利或曰不由中正而與眾同得爲善乎曰眾所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從眾則合天心

本義三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲眾所信而悔亡也

象曰眾允之志上行也 訓音上陸時掌反

傳上行上順麗於大明也上從大明之君眾志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲 訓音鼫陸氏曰音石子夏作碩鼠碩鼠五技鼠也本草螻蛄一名碩鼠晁氏曰翟云作碩鼠九家作鼫鼠

傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在己下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危

象曰鼫鼠貞厲位不當也

傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則爲非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

音訓失陸氏曰如字孟馬鄭虞王皆作矢馬王云離爲矢虞云矢古誓字晁氏曰荀云離射也說之謂虞非餘皆是若作

失於象數不合

傳 六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也

本義 以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

象曰失得勿恤往有慶也

傳 以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

傳角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角爲象以陽居上上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有强猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道爲可吝也不失中正爲貞

本義角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

象曰維用伐邑道未光也

傳維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者貞道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

䷣ 離下坤上

明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之

傳以明夷夷者傷也夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也爲卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故爲明夷

明夷利艱貞 音訓 明夷陸氏曰坎宮遊魂卦

傳 君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以爲明君子也

本義 夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

象曰明入地中明夷

本義 以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之 音訓 蒙大難陸氏曰乃旦反下同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之陸氏曰王肅云唯文王能用之鄭荀

向作似之
箕子同

傳 明入於地其明滅也故爲明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象爲人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之

本義 以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

傳 明夷之時利於處艱戹而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而

自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

【本義】以六五一爻之義釋卦辭內難謂爲紂近親在其國內如六五之近於上六也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明【音訓】莅陸履二反又律秘反

【傳】明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦乃所以爲明也若自任其明无所不察則己不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失莅衆之道適所以爲不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

攸往主人有言

傳初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂朶凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以爲明而揚雄所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所

以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但譏其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以爲過甚之言也又如袁閎於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也

〔本義〕飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

象曰君子于行義不食也

〔傳〕君子遯藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也

〔本義〕唯義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉[音訓]夷于陸氏曰如字子夏作睇鄭陸績同云旁視曰睇京作暌晁氏曰陸希聲作睇九家无此夷字直云明夷于左股說之案睇睼同音題夷古文暌篆文睇今文睇又作睼又作眤皆通迎視也合象數股陸氏曰音古馬王作般云旋也日隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑晁氏曰九家作股說之案此約周髀而言當作股承今本作拯陸氏曰拯救之拯說文云舉也鄭云承也子夏作抍字林云抍上舉音承晁氏曰後人便作拯字誤也九家亦作承云升也

[傳]六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能違避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便

唯蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲於斯時也

【本義】傷而未切救之速則免矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

【傳】六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞【音訓】狩陸氏曰

手又反本又作守音同晁氏曰說文作狩云犬田也易明夷于南狩說之案守古文狩今文

【傳】九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而爲下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汙俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至於旣久尙曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故爲暗之主謂之大首

【本義】以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主爲應故有向明除

害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者

象曰南狩之志乃大得也

傳夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上右當用故爲明顯之所左不當用故爲隱僻之

所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四出隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行其於外

【本義】此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

象曰入于左腹獲心意也

傳入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

音訓箕子陸氏曰蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕為荄詁子為滋漫衍无經不可致詰以譏荀爽晁氏曰案其古文箕今文張賓荀爽荄滋之說見斥於劉向班固鄒湛矣

傳五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其

明被禍可必也故佯狂爲奴以免於害雖晦藏其明而内守其正所謂内難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故爲之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而内正其志也

【本義】居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

象曰箕子之貞明不可息也

【傳】箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是也

上六不明晦初登于天後入于地

【傳】上居卦之終爲明夷之主又爲明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷

傷故不明而反昏晦也本居於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也

【本義】以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

【傳】初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也

【本義】照四國以位言

☲☴ 離下巽上

傳 家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離爲風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而及於外之象二與五正男女之位於內外爲家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者則能施於家行於家者則能施於國至於天下治治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而出之象爲家人之義也文中子書以明內齊外爲義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也

家人利女貞

音訓 家人陸氏曰說文家居也案人所居稱家爾雅室內謂之家是

也巽宮二世卦

傳家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣

本義家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故爲家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

傳彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也

本義以卦體九五六二釋利女貞之義

家人有嚴君焉父母之謂也

傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也

本義亦謂二五

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

傳父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣

本義 上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

音訓 行陸下孟反

傳 正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言愼行修則身正而家治矣

本義 身修則家治矣

初九閑有家悔亡

音訓 閑陸氏曰馬云闌也防也鄭云習也

傳 初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度爲之防閑則不至於悔

矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳

【本義】初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

象曰閑有家志未變也

【傳】閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

【本義】志未變而豫防之

六二无攸遂在中饋貞吉【音訓】饋陸氏曰巨愧反食也

傳 人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義惟剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所爲而可也夫以英雄之才尙有溺情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若爲婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋

本義 六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

象曰六二之吉順以巽也

傳 二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 音訓 嗃嗃 陸氏

日呼落反又呼學反馬云悅樂自得貌鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇晁氏曰侯云嗃嗃嚴也鄭作熇熇苦熱之意案確古文嘻嘻陸氏曰喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸績作喜喜

晁氏曰案喜古字

〔傳〕嗃嗃未詳字義然以文義及音義觀之與嗷嗷相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之

所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也

本義 以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德爲應故兩言之

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

傳 雖嗃嗃於治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣

六四富家大吉

傳 六以巽順之體而居四得其正位居得其正爲安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則爲大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家

之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

〔本義〕陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

象曰富家大吉順在位也

〔傳〕以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉〔音訓〕假陸氏曰更白反至也鄭云登也徐古雅反馬云大也

〔傳〕九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭已正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿

恤而吉也五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣

【本義】假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

象曰王假有家交相愛也

【傳】王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得爲假有家之道也

【本義】程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

傳 上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化爲善不由至誠己且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之閒慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之

本義 上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

傳 治家之道以正身爲本故云反身之謂爻辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所

謂身不行道不行於妻子也

【本義】謂非作威也反身自治則人畏服之矣

䷥ 兌下離上

【傳】睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也爲卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦爲睽義

睽小事吉【音訓】睽陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音圭說文云目不相聽也艮宮四世卦

【傳】睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也

【本義】睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

【音訓】上陸氏曰時掌反下同行陸氏曰如字王肅遐孟反

【傳】彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

【本義】以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

【傳】卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又爲明故爲說順而附麗於明凡離在上而象欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

〔本義〕以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

〔傳〕推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉

〔本義〕極言其理而贊之

象曰上火下澤睽君子以同而異

傳上火下澤二物之性違異所以爲睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也

本義二卦合體而性不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 音訓 喪陸息浪反復陸音服

傳九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦

以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絶之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絶也

本義　上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

象曰見惡人以辟咎也 【音訓】辟陸音避

【傳】睽離之時人情乖違求和合之且病其不能得也若以惡人而拒絕之則將衆仇於君子而禍咎至矣故必見之所以免辟怨咎也无怨咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎 【音訓】巷陸氏曰戶絳反說文云里中道也廣雅云居也字書作衖

【傳】二與五正應爲相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇覬其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢

之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也

本義 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲无咎故其象占如此

象曰遇主于巷未失道也

傳 當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也

本義 本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 音訓

曳陸以制反掣陸氏曰昌逝反鄭作挈云牛角皆踊曰挈徐市制反說文作觢角之世反云角一俯一仰子夏作契傳云一角仰也荀作觭音綺劉本從說文解依鄭晁氏曰王弼云掣滯隔也說之案篆无挈字挈古文觢篆文掣今文天陸氏曰天剠也馬云剠鑿其額曰天晁氏曰虞與馬同王弼亦曰剠也說之謂如馬虞之訓則當作鐵因反劓陸氏曰魚器反截鼻也王肅作臲魚一反晁氏曰說文作劓刑鼻也易天且劓王作臲郎隉字阢隉

傳 陰柔於平時且不足以自立況當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於

上爲四所傷也其人天且劓天髡首也劓截
鼻也三從正應而四隔止之三雖陰柔處剛
而志行故力進以犯之是以傷也天而又劓
言重傷也三不合於二與四睽之時自无合
義適合居剛守正之道也其於正應則睽極
有終合之理始爲二陽所厄是无初也後必
得合是有終也掣從
制從手執止之義也

本義 六三上九正應而三居二陽之閒後爲
二所曳前爲四所掣而當睽之時上九
猜狠方深故又有髡劓之傷然邪
不勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

傳 以六居三非正也非正則不安又在二陽
之閒所以有如是艱厄由位不當也无初
有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不
正而合未有久而不離者也合以正道自无

終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎〔音訓〕孤晁氏曰虞云顧也說之未曉此訓

〔傳〕九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之爲元夫猶云善士也四則過中爲睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不

當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也

【本義】睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

象曰交孚无咎志行也

【傳】初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君子則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

【傳】六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以

輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼稚而興盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任賢聖之輔而姬公孔明所以入之者深也

【本義】以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

象曰厥宗噬膚往有慶也

【傳】爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖己才不足若能信任賢輔使以其道深入於己則可以有爲是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

[音訓] 弧陸音胡說陸吐活反一音始銳反晁氏曰虞音稅置也弧陸氏曰本亦作壺京馬鄭王翟子玄作壺晁氏曰陸希聲謂作壺是說之案象數當作壺媾陸古豆反

[傳] 上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之閒而常孤獨也上之與三雖爲正應然居睽極无所不疑其見三如豕之汚穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无

爲有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也旣極則動而必反也上之睽乖旣極三之所處者正理大凡失道旣極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復爲寇讐乃婚媾也此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也陰陽交而和暢則爲雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則爲雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂旣合而益和則吉也

【本義】睽孤謂六三爲二陽所制而己以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无爲有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其

非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

象曰遇雨之吉羣疑亡也

傳雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡矣

☶☵ 艮下坎上

傳蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故爲蹇難爲卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故爲蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

音訓 蹇陸氏曰紀免

反王肅徐紀偃反兌宮四世卦

傳西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也

本義蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正

然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

彖曰蹇難也險在前也〔音訓〕難陸力旦反

〔傳〕蹇難也蹇之爲難如乾之爲健若易之爲難則義有未足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同爲難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故爲蹇

見險而能止知矣哉〔音訓〕知陸音智

〔傳〕以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能

止爲知也方蹇難之時唯能止爲善故諸爻除五與二外皆以往爲失來爲得也

（本義）以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也〔音訓〕中陸氏曰如字鄭云和也又張仲反王肅云中適也

（傳）蹇之時利於處平易西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也〔音訓〕正邦

陸氏曰荀陸績作
正國爲漢朝諱

【傳】蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故爲貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣

蹇之時用大矣哉

【傳】處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

【本義】以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

傳山之峻阻上復有水坎水爲險陷之象上下險阻故爲蹇也君子觀蹇難之象而以反身修德君子之遇艱阻必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已

初六往蹇來譽

傳六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

本義往遇險來得譽

象曰往蹇來譽宜待也〔音訓〕宜待也陸氏曰張本作宜時也鄭本作宜待時也

〔傳〕方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

〔傳〕二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故爲蹇蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇難之中其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不爲己也然其才不足以濟蹇也小

可濟則聖人當
盛稱以爲勸矣
【本義】柔順中正正應在上而在險中故蹇而
又蹇以求濟之非以其身之故也不言
吉凶者占者但當鞠躬盡力而
已至於成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

【傳】雖艱戹於蹇蹇時然其志在濟君難雖未成
功然終无過尤也聖人取其志義而謂其
无尤所以
勸忠藎也
【本義】事雖不濟
亦无可尤

九三往蹇來反

【傳】九三以剛居正處下體之上當蹇之時在
下者皆柔必依於三是爲下所附者也三

與上爲正應上六陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇也來下來也反還歸也三爲下二陰所喜故來爲反其所也稍安之地也

本義 反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也 音訓 喜陸氏曰如字徐許意反猶好也

傳 內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連 音訓 連陸氏曰力善反馬云難也鄭如字遲久之意

傳 往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱厄者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下

同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也

(本義)連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也

(傳)四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得衆矣又以陰居陰爲得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上下之交主於誠實用各有其所也

九五大蹇朋來

(傳)五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦爲大蹇大蹇之時

而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣爲之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也

【本義】大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者

有是德則有是助矣

象曰大蹇朋來以中節也

傳朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顗王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

傳六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道戹塞窮蹙碩大也寛裕之稱來則寛大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則爲吉矣非剛陽中正

豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故爲利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之爲寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足爲吉唯上處蹇極而得寬裕乃爲吉也

(本義)已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

〔傳〕上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人爲指五也

䷧ 坎下震上

〔傳〕解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也爲卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故爲患難解散之象又震爲雷坎爲雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故爲解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉〔音訓〕解陸

氏曰音蟹震宮二世卦

傳西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尙有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尙有當解之事則早爲之乃

吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大故夙則吉也

【本義】解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之旣解利於平易安靜不欲久爲煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尙有所往則宜早往早復不可久煩擾也

彖曰解險以動動而免乎險解【訓音】解陸音蟹下及大象並同

【傳】坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故爲解

【本義】以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也

【傳】解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得眾心之歸也

其來復吉乃得中也

【傳】不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

【傳】有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣

【本義】以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆

解之時大矣哉【音訓】拆陸氏曰敕宅反說文云裂也廣雅云分也馬陸績作宅

云根也

【傳】既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

【本義】極言而贊其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪【音訓】宥陸氏曰音又京作尤

【傳】天地解散而成雷雨故雷雨作而爲解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則寬

施恩仁體其解散則行寬釋也

初六无咎

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意

本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

傳初四相應是剛柔相際接也剛柔相際爲得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

傳 九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

本義 此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象也大抵

此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

象曰九二貞吉得中道也

【傳】所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

【傳】六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣

本義 繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之爲可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

音訓 致戎陸氏曰本又作致寇晁氏曰案其失自虞始虞前皆依爻作寇

傳 負荷之人而且乘載爲可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃己招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘釁而至苟无釁隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是致誨乎盜使取之也女子而夭冶其容是致誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自

取之之謂也

九四解而拇朋至斯孚【音訓】解陸佳買反拇陸氏曰茂后反陸績云足大指王云手大指荀作母晁氏曰案母古文

【傳】九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解

【本義】拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也

象曰解而拇未當位也

〔傳〕四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人〔音訓〕解陸音蟹象同

〔傳〕六五居尊位爲解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也

本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲驗也

象曰君子有解小人退也

傳君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

音訓射陸食亦反象同隼陸氏曰荀尹反毛詩草木鳥獸疏云鷂墉陸氏曰音容馬云城也

傳上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象爲害之小人墉墻内外之限也害若在内則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎内而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃

害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也鷙害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有爲而无成功或顚覆者皆由是也

【本義】繫辭備矣

象曰公用射隼以解悖也 【音訓】解陸佳買反 悖陸布內反

傳 至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

䷨ 兌下艮上

傳 損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則

反
是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 音訓 損陸氏曰孫本反虧減之義也又訓失艮宮三世卦

傳 損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也

本義 損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享 音訓 曷陸何葛反簋陸氏曰蜀才作軌晁氏曰案軌古文簋字享陸氏曰香兩反象同蜀才許庚反

傳 損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以窒儉爲禮之本故爲損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

本義 言當損時則至薄无害

象曰損損下益上其道上行【音訓】上陸時掌反

【傳】損之所以爲損者以損於下而益於上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本以爲高者豈可謂之益乎

【本義】以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

【傳】謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時【音訓】應陸氏曰師如字舊應對之應

【傳】夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享

也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋則以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

〔傳〕或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時

偕行也

〔本義〕此釋卦辭時謂當損之時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲〔音訓〕懲今本作徵陸氏曰直升反止也鄭云猶清也劉作懲云清也蜀才作澄晁氏曰蜀作登案登古文澄字忿窒陸氏曰忿方粉反窒珍栗反徐得悉反鄭劉作懫止也孟作恎陸績作眘欲陸氏曰如字孟作浴晁氏曰孟作谷案谷古文欲字

〔傳〕山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在修己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也

〔本義〕君子修身所當損者莫切於此

初九已事遄往无咎酌損之【音訓】已陸氏曰音以本亦作以虞作祀晁氏曰說文作㠯云遄往來數也易㠯事遄往虞作祀云祭也遄遄陸氏曰市專反速也荀作顓

【傳】損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損己而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損己益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也

【本義】初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

象曰已事遄往尚合志也

傳 尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與上合志也

本義 尚上通

九二利貞征凶弗損益之

傳 二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也

本義 九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

象曰九二利貞中以爲志也

傳 九居二非正也處説非剛也而得中爲善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中爲志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

傳 損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳

上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醇謂醲厚醲厚猶精一也男女精氣交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之閒當損益之明且大者莫過此也

【本義】下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而

得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

象曰一人行三則疑也

〔傳〕一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

六四損其疾使遄有喜无咎

〔傳〕四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過為可喜也

〔本義〕以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

〔傳〕損其所疾固可喜也云亦發語辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

〔傳〕六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是以君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十眾辭龜者決是非吉凶之物眾人之公論必合正理雖龜筴不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀從眾則合天心

〔本義〕柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

象曰六五元吉自上祐也〔音訓〕祐陸氏曰音又本亦作佑

傳所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

傳凡損之義有三損己從人也自損以益於人也行損道以損於人也損己從人徙於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損爲義九居損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以損削於下非爲上之道其告大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從從服之衆无有內外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近內外之限也

〔本義〕上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不得損己然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

象曰弗損益之大得志也

〔傳〕居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

䷩ 震下巽上

〔傳〕益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益於循環損極必益理之自然益所以繼損也爲卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦

損而下卦益損上益下所以為益此以義言也下厚則上安故益下為益

益利有攸往利涉大川〔音訓〕益陸氏曰增長之名又以弘裕為義巽宮三世卦

〔傳〕益者益於天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也

〔本義〕益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光〔音訓〕疆陸居良反下同下下陸上遐嫁反下如字

〔傳〕以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆謂

无窮極也自上而降己以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四爲自上下下之義

本義 以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶

傳 五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也

利涉大川木道乃行

傳 益之爲道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以爲上巽下震故云木道非也

本義 以卦體卦象釋卦辭

益動而巽日進无疆

傳又以二體言卦才下動而上巽動而巽也爲益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也

天施地生其益无方 音訓施陸始豉反

傳以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎

凡益之道與時偕行

傳天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

傳 風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己爲益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

本義 風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

初九利用爲大作元吉无咎

傳 初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有爲也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志

必須所爲大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在己有咎乃累乎上爲上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎

本義 初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用爲大作必元吉然後得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

傳 在下者本不當處厚事厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則在上者任之爲知人己當之爲勝任不然則上下皆有咎也

本義 下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

音訓 享陸氏曰香兩反 王廙作亨許庚反

傳 六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔爲虛受剛爲固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固

也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之處中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用也

【本義】六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

象曰或益之自外來也

【傳】既中正處中能受天下之善而固守則有有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正應固在其中矣

【本義】或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭【音訓】

用圭陸氏曰王肅作桓圭

傳三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以義在可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為而无為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有為之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反

以剛果任事爲義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝爲義故不論其本質也

【本義】六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

象曰益用凶事固有之也

【傳】六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

【本義】益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

【傳】四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是可以益於上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用為依遷國為依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

【本義】三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國

之吉占也

象曰告公從以益志也

傳爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

傳五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤爲恩惠也

本義　上有信以惠于下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

傳　人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以爲惠是其道大行人君之志得矣

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

傳　上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恆凶聖人戒人存心

不可專利云勿恆如是凶之道也所當速改也

【本義】以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也

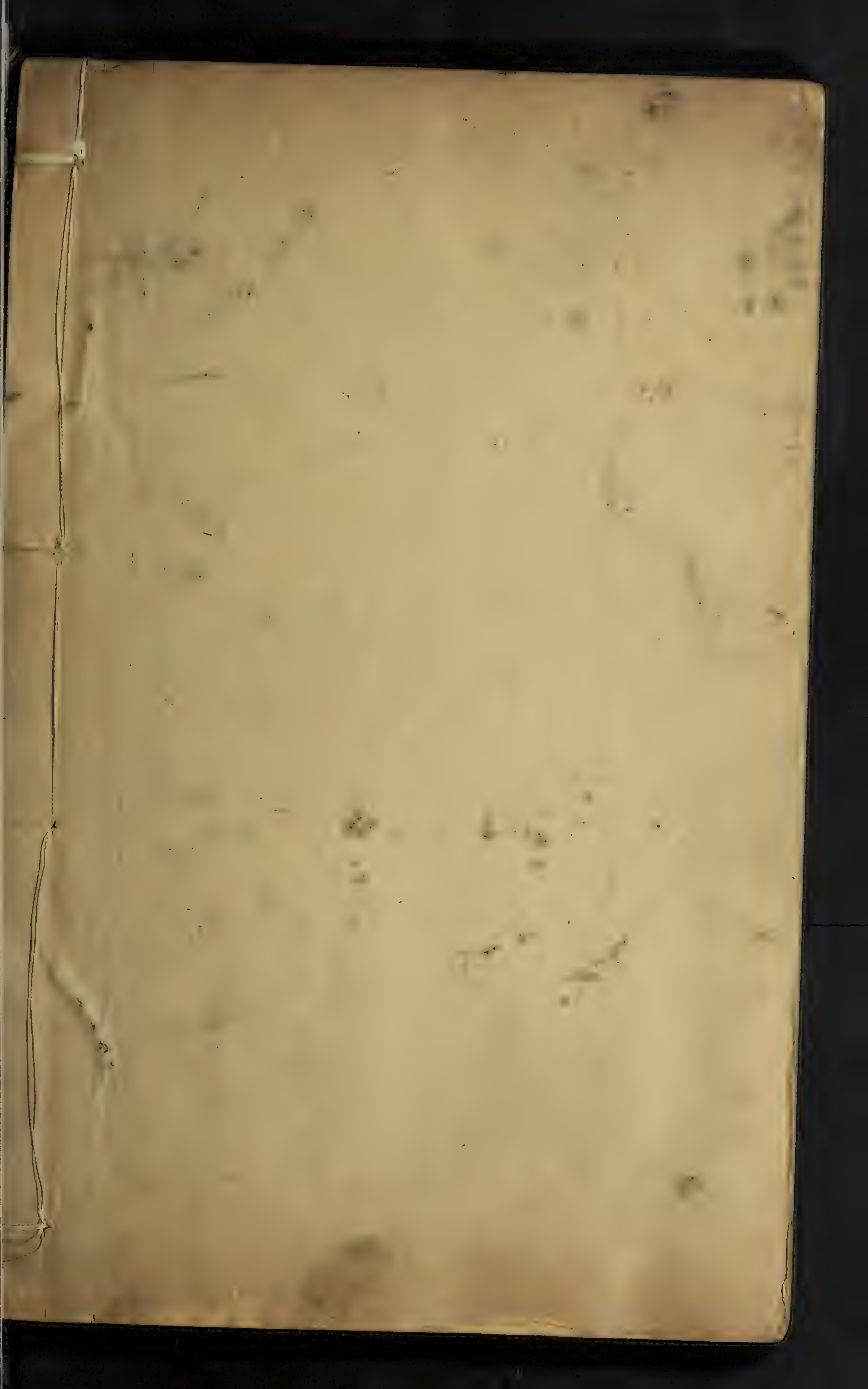
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也【音訓】偏陸氏曰音篇孟作徧云周帀也晁氏曰當作徧

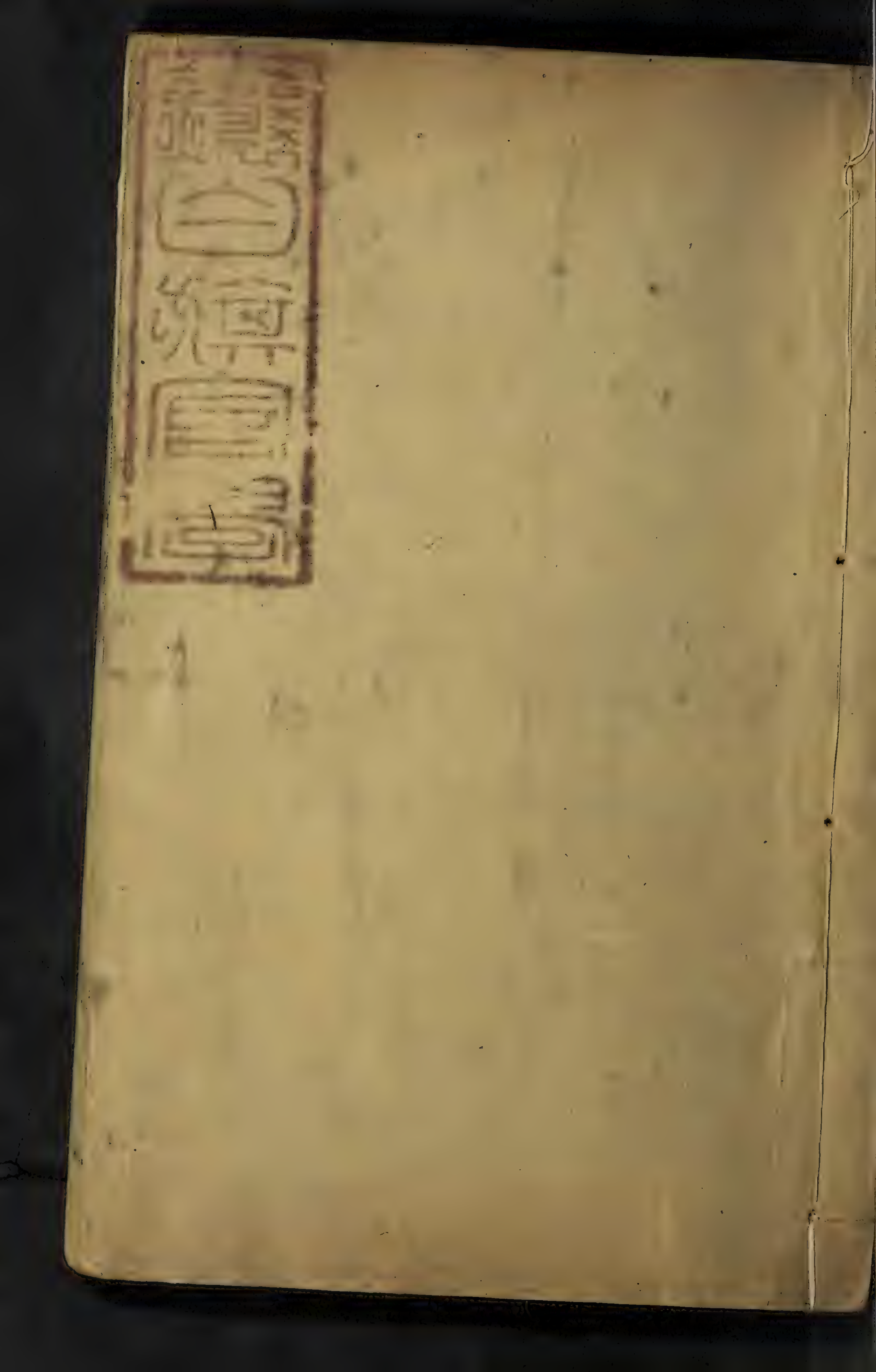
【傳】理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之

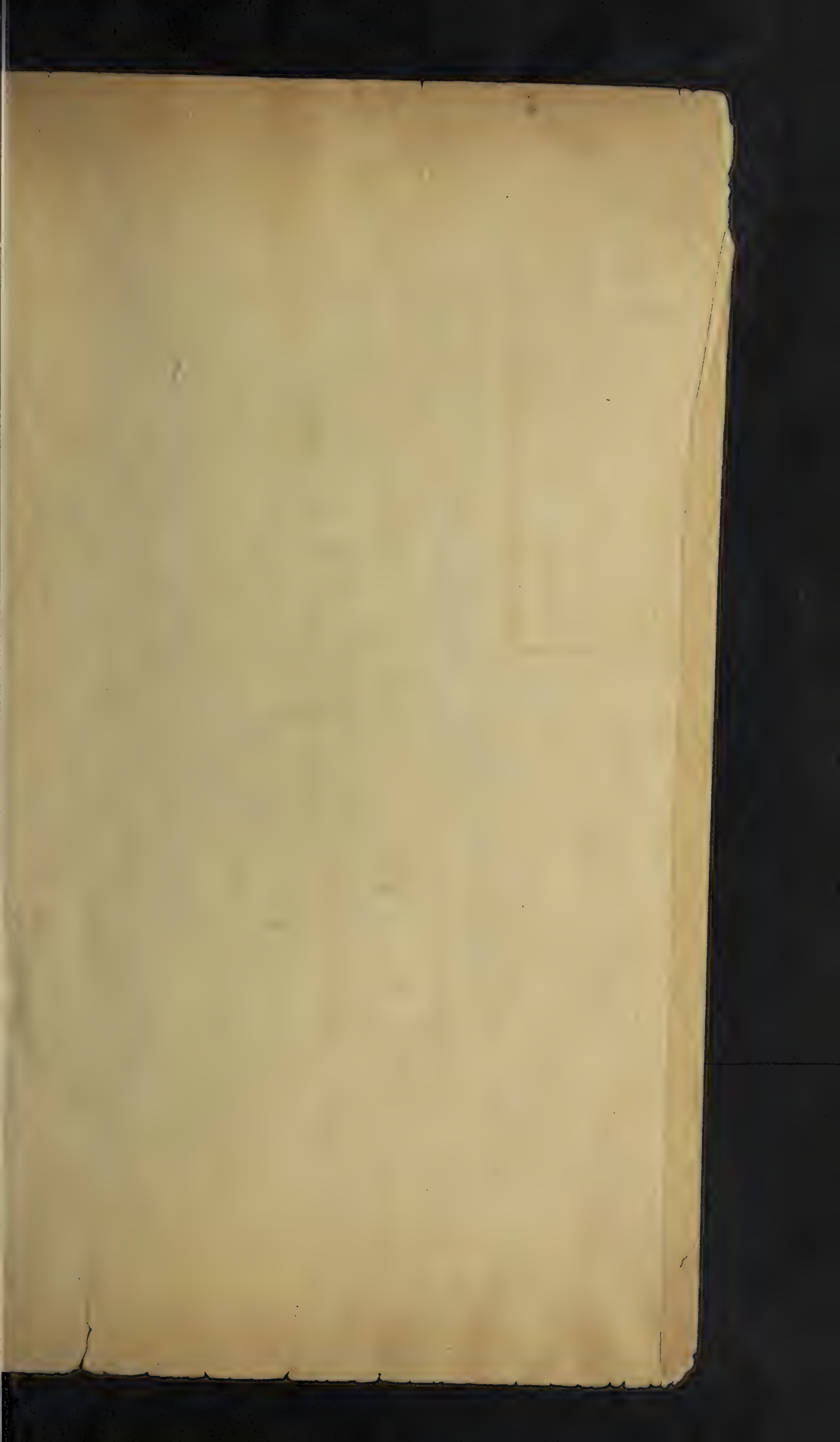
極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

本義 莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

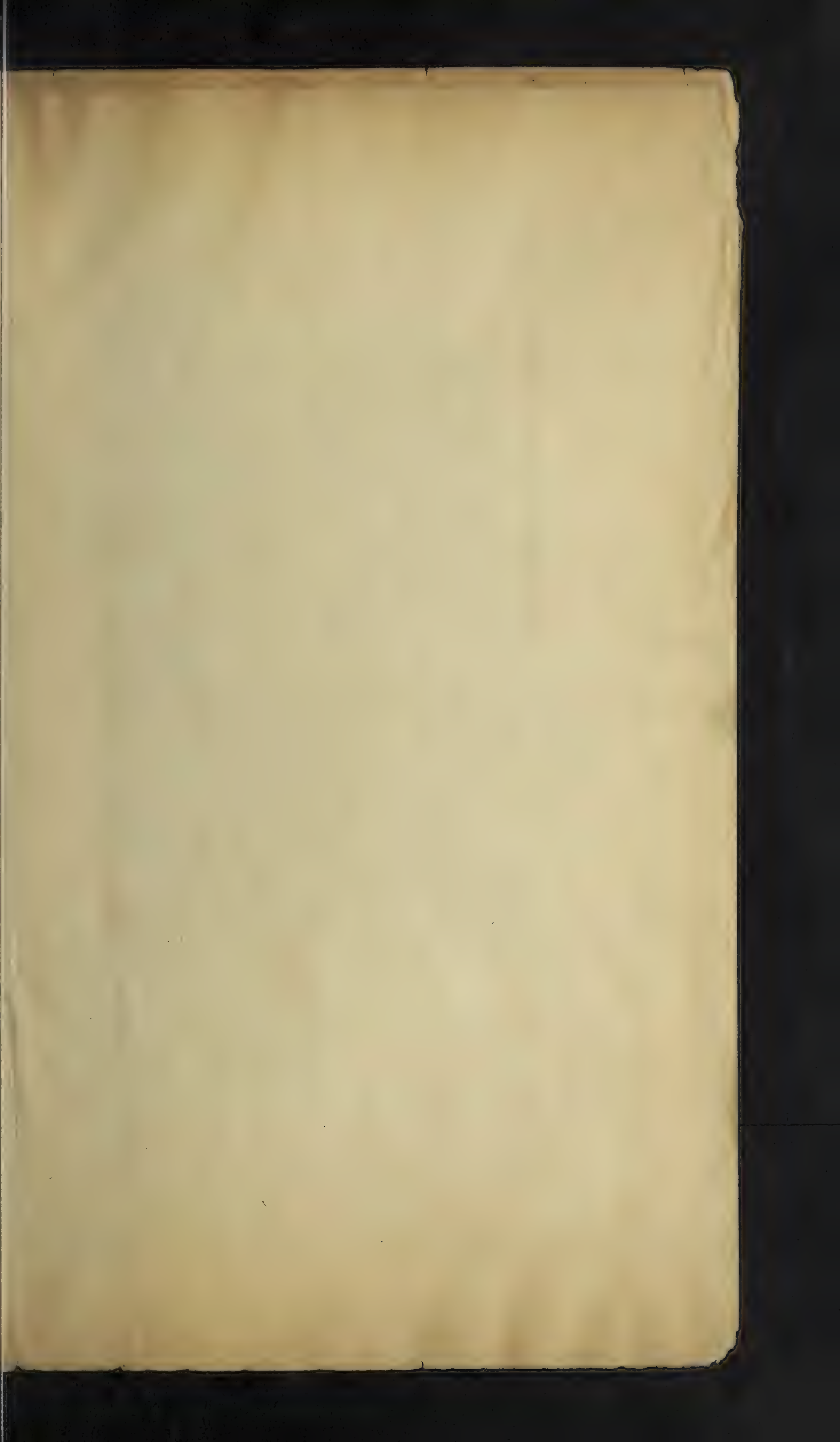

周易卷之五

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

☱☰ 乾下兌上

傳 夬序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理无常益益而不已已乃決也夬所以次益也爲卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以爲夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲

音訓 夬陸氏曰古快反坤宮五世卦

傳 小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時漸圖消之之

道今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命眾之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命眾使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

告自邑不利即戎利有攸往

(傳)君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先脩己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以眾陽之盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵者强武之事不利即戎謂不宜尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之

道有未至也故宜進而往也不尙剛武而其道益進乃夬之善也

〔本義〕去夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尙有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尙威武則利有所往也皆戒之之辭

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和〔音訓〕決陸氏曰徐古穴反

〔傳〕夬爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說爲和

〔本義〕釋卦名義而贊其德

揚于王庭柔乘五剛也

傳柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使衆知善惡也

孚號有厲其危乃光也

傳盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也

告自邑不利即戎所尙乃窮也

傳當先自治不宜專尙剛武即戎則所尙乃至窮極矣夬之時所尙謂剛武也

利有攸往剛長乃終也

傳陽剛雖盛長猶未終尙有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長

之終也

本義此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

音訓施陸始豉反

傳澤水之聚也而上於天至高之處故爲夬象君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也

〔本義〕澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳

初九壯于前趾往不勝爲咎〔音訓〕壯陸側亮反趾陸氏曰荀作止晁氏曰案止古文

〔傳〕九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決爲是往而不宜則決之過也故往而不勝則爲咎也夬之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

〔本義〕前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

象曰不勝而往咎也

【傳】人之行必度其事可爲然後決之則无過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤【音訓】惕陸氏曰勑歷反晁氏曰案古文作易號陸氏曰戶羔反象及下同鄭王廣音号晁氏曰鄭虞王廣音号令下同莫夜陸氏曰音暮鄭如字云无也无夜非一夜

【傳】夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誡號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣

【本義】九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

〔傳〕莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎〔音訓〕頄陸氏曰求龜反顴也又音求又巨倫反翟云面顴頰閒骨也鄭作頯夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇濡陸而朱反慍陸氏曰紆運反恨也舊於問反

〔傳〕爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎夬夬決尙剛健之時三居下

體之上又處健體之極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三與上六爲正應方羣陽共決一陰之時己若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絶之若見濡污有慍惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以爲敎耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤以爲連也

【本義】頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如

獨行遇雨至於若濡而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此

象曰君子夬夬終无咎也

傳牽梏於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 音訓

臀陸氏曰徐徒敦反次陸氏曰本亦作趑或作䟓說文及鄭作趀同七私反象同馬云卻行不前也說文倉卒也下卦放此晁氏曰案次古文且陸氏曰本亦作趄或作跙同七餘反象同馬云語助也王肅云趑趄行止之碍也下卦放此晁氏曰案且古文牽陸氏曰苦年反子夏作掔晁氏曰案掔古文

〔傳〕臀无膚居不安也行次且進難之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽挽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然旣處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在它卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣

〔本義〕以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

〔傳〕九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能强進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

〔音訓〕莧陸氏曰閑辨反一三家音胡練反一本作莞華板反晁氏曰虞云莞說也陸陸氏曰如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞云莧蕢也陸商也蜀才作睦親也通也晁氏曰虞蜀作睦和也荀爽云莧陸皆葉柔根堅莧根小陸根大

〔傳〕五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上六說體而卦獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德爲无咎也中行中

道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若加莧莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸爲易斷故取爲象

本義 莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不爲過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

象曰中行无咎中未光也

傳 卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

本義 程傳備矣

上六无號終有凶

傳 陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也

本義 陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

象曰无號之凶終不可長也

傳 陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號爲无號作去聲謂无用更

加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

䷫ 巽下乾上

(傳)姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女

[音訓] 姤陸氏曰古豆反薛云古文作遘鄭同乾宮一世卦娶今本作取陸氏曰本亦作取七喻反象同

【傳】一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

【本義】姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然値之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

彖曰姤遇也柔遇剛也

【傳】姤之義遇也卦之爲姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

【本義】釋卦名

勿用取女不可與長也【音訓】娶今本作取陸氏曰七喻反本亦作取

【傳】一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女

【本義】釋卦辭

天地相遇品物咸章也

【傳】陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

【本義】以卦體言

剛遇中正天下大行也

傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

本義指九五

姤之時義大矣哉

傳贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

本義幾微之際聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

音訓誥陸氏曰李古報反鄭作詰起一反止也王肅同

傳 風行天下无所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆爲周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則爲觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則爲姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方敕法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所爲也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

音訓 柅陸氏曰徐乃履反又女紀反廣雅云止也說文作檷云絡絲趺也讀如昵字林音乃米反王作抳從手子夏作鑈蜀才作尼止也晁氏日陰云蒼頡篇柅作檷檷柎也許氏說文呂氏字林曰檷絡絲趺也字或作鑈呂女指反案絡絲之器今關西謂之絡垛音墮梁益之閒謂之絲

登其下柎即柅也說之案尼古文羸陸氏曰劣隨反王肅同鄭力追反陸績讀爲累晁氏曰鄭作虆說之案與大壯羸字同訓蹢陸氏曰直戟反徐治益反一本作躑古文作蹢躅陸氏曰直錄反本亦作躅蹢躅不靜也古文作[illegible]

傳姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金爲堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重爲之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以爲況羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能爲矣

本義柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云

象曰繫于金柅柔道牽也

傳牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

本義牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

音訓包陸氏曰本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之苞作胞

【傳】姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇爲重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

【本義】魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

傳二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

傳二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大也

本義九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

傳其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

傳包者所裹畜也魚所美也四與初爲正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由己之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心既

離難將作矣

【本義】初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也【音訓】遠陸袁萬反

【傳】下之離由己致之遠民者己遠之也爲上者有以使之離也

【本義】民之去己猶己遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天【音訓】杞陸氏曰音起張云苟杞馬云大木也鄭云柳也薛云柔韌木也並同包瓜陸氏曰自交反子夏作苞馬鄭百交反瓜工花反晁氏曰馬鄭讀爲庖說文作匏或從瓜字書通同包與苞外義與張弧作匏匏瓜星名

【傳】九五下亦无應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木

而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

【本義】瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也

象曰九五含章中正也

【傳】所謂含章謂其含藴中正之德也德充實則成章而有輝光

有隕自天志不舍命也【音訓】舍陸音捨

【傳】命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝无咎

【傳】至剛而在最上者角也九以剛居上故以角爲象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也己則如是人之遠之非他人之罪也由己致之故无所歸咎

【本義】角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

象曰姤其角上窮吝也

傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷬坤下兌上

傳萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也爲卦兌上坤下澤上於地水之聚也故爲萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則爲方聚之義也

萃亨王假有廟

音訓萃陸氏曰在季反兌宮二世卦亨陸氏曰王肅本同馬鄭陸績虞等並无此字晁氏曰王昭素謂當无此字說之案象數无假陸庚白反

傳王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也

而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其
來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其
至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於
有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖
人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也
萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同
渙則先言卦才萃乃
先言卦義彖辭甚明

利見大人亨利貞

【傳】天下之聚必得大人以治之人聚則亂物
聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以
致爭亂也萃以不正則人聚爲苟
合財聚爲悖入安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

【傳】萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉
事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下

接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是亨豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有爲者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是以動而有裕天理然也

【本義】萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤上於地萬物萃聚之象故爲萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

傳 萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順爲上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

本義 以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也

傳 王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也

音訓 聚以正陸氏曰荀作取以正晁氏曰案取

古文

〔傳〕萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎

用大牲吉利有攸往順天命也

〔傳〕用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有爲故利有攸往皆天理然也故云順天命也

〔本義〕釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

〔傳〕觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无

動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣【本義】極言其理而贊之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞【音訓】除陸氏曰如字本亦作儲又作治王肅姚陸績云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作慮

【傳】澤上於地爲萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也【本義】除者脩而聚之之謂

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

音訓 若號陸氏曰絕句戶報反馬鄭二王戶羔反晁氏曰虞為號令鄭王為號咷握陸氏曰烏學反傅氏作渥鄭云握當讀為夫三為屋之屋蜀才同

傳 初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂眾以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

本義 初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂乃萃其志亂也

傳其心志爲同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則爲小人所惑亂而失其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

音訓禴陸氏曰羊略反殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作𥳑

傳初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭凡爻之辭關得失二端者爲法爲戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五爲正應當萃者也而相遠又在羣陰之閒必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共

致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾也是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已

本義 二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

象曰引吉无咎中未變也

傳 萃之時以得聚爲吉故九四爲得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而

未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二旣有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其閒能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也惟往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上

復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動爲如此雖得所求亦可小羞吝也

【本義】六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之强援而遠結正應之窮交則无咎也

象曰往无咎上巽也

【傳】上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

【傳】四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下

之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後爲无咎也大爲周遍之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恆魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也

【本義】上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也

【傳】以其位之不當疑其所爲未能盡善故云必得大吉然後爲无咎也非盡善安得爲大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

傳九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昬明之異故其歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恆永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊

也

【本義】九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

象曰萃有位志未光也【音訓】未光也陸氏曰一本作志未光也

【傳】象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

【本義】未光謂匪孚

上六齎咨涕洟无咎【音訓】齎陸氏曰徐將池反王肅將啼反咨陸氏曰音諮又將利反齎咨嗟嘆之辭也鄭同馬云悲聲怨聲晁氏曰虞作資貟賻也陸希聲作資財也涕

陸氏曰徐音體洟陸氏曰他麗反又音夷鄭云自目曰涕自鼻曰洟

傳六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齎咨而涕洟也齎咨咨嗟也人之絕之由己自取又將誰咎爲人惡絕不知所爲則隕穫而至嗟涕眞小人之情狀也

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顚沛不知所爲六之涕洟蓋不安於處上也君子愼其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則隕穫躁撓甚至涕洟爲可羞也未者非遽之辭

猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

䷭ 巽下坤上

傳 升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉 音訓 升陸氏曰式陵反鄭本作昇馬云高也震宮四世卦晁氏曰案昇古文作升用見陸氏曰本或作利見

傳 升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

本義 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

彖曰柔以時升

本義 以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

傳 以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦

本義 以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也〔音訓〕用見陸氏曰本或作利見

〔傳〕凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則己之福慶而福慶及物也

南征吉志行也

〔傳〕南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大〔音訓〕順陸氏曰如字王肅同本又作愼師同晁氏曰史證云何妥作愼說之案順古文作愼愼與愼多相亂德陸氏曰姚本作得以高大陸氏曰本或作以成高大晁氏曰王昭素云成字諸本或有或无

傳 木生地中長而上升爲升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

本義 王肅本順作愼今按他書引此亦多作愼意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

初六允升大吉

諸 允升晁氏曰說文作㽙升大古說之案允古文㽙篆文

傳 初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由

剛中之道也

吉孰大焉

本義 初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

象曰允升大吉上合志也

傳 與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

傳 二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若黽勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有爲乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾於外誠積於

中則自不事外飾故曰利用禴謂尙誠敬也自古剛强之臣事柔弱之君未有不爲矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂旣孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎以剛强之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎

【本義】義見萃卦

象曰九二之孚有喜也

【傳】二能以孚誠事上則不唯爲臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事旣善而又有可喜也如大畜童牛之牿元吉象云有喜蓋牿於童則易又免强制之難是有可喜也

九三升虛邑【音訓】虛陸氏曰如字空也徐去餘反馬云丘也晁氏曰案篆文无墟

字四邑爲巨巨爲虛非空虛馬云虛巨也得之

傳 三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑孰禦哉

本義 陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

象曰升虛邑无所疑也

傳 入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎 音讀 亨陸氏曰許庚反通也馬鄭陸績王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也岐陸其宜反或祁支反

傳 四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則

柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上升其君之道下升天下之賢己則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯文王乎

〔本義〕義見隨卦

象曰王用亨于岐山順事也

〔傳〕四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

本義以順而升登祭于山之象

六五貞吉升階

傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

象曰貞吉升階大得志也

傳倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升患无賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六冥升利于不息之貞[音訓]冥陸氏曰覓經反闇昧之義也又云日冥也

[傳]六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之

[本義]以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

象曰冥升在上消不富也

[傳]昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有

退而无進也

☵☱ 坎下兌上

傳 困序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義爲卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象爲困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以爲困也君子爲小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

音訓 困陸氏曰窮也窮悴掩蔽之義廣雅云困悴也兌宮一世卦

傳 如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不

唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之

【本義】困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

彖曰困剛揜也【音訓】剛揜陸氏曰本又作掩於檢反李於範反虞作弇晁氏曰案弇古文

【傳】卦所以爲困以剛爲柔所揜蔽也陷於下而揜於上所以困也陷亦揜也剛陽君子

而爲陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

【本義】以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

【傳】以卦才言處困之道也下險而上說爲處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

貞大人吉以剛中也

【傳】困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

〔傳〕當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

〔本義〕以卦德卦體釋卦辭

象曰澤无水困君子以致命遂志

〔傳〕澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於窮戹所守亡矣安能遂其爲善之志乎

〔本義〕水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿【音訓】臀陸徒敦反

【傳】六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人爲援助則可以濟其困矣初與四爲正應九四以陽而居陰爲不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能蔭覆於物株木无枝葉之木也四近君之位在他卦不爲无助以居困而不能庇物故爲株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷暗妄動入于深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇其所亨也

本義 臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

象曰入于幽谷幽不明也 音訓 幽不晁氏曰徐氏云多此幽字

傳 幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

音訓 紱陸音弗下同

傳 酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮戹險難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故爲困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有

道之君求而用之然後能施其所藴二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來爲義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒爲用者惟自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所爲困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃戹於陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也

【本義】困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象

如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也

象曰困于酒食中有慶也

傳雖困于所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

音蒺藜陸氏曰音疾黎蒺藜蒺藜刺草

傳六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退旣皆益

困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上固爲據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安之主可得而見乎

【本義】陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

【傳】據于蒺蔾謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之徵失其所安者不善之效故云不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終【音訓】來徐徐陸氏曰疑懼貌馬云安行貌子夏翟作荼荼音圖云內不定之意王肅作余余晁氏曰案余古文金車陸氏曰本亦作金輿

【傳】唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載己故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少己而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不

可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也

【本義】初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車爲九二象未詳疑坎有輪象也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

【傳】四應於初而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位爲未善然其正應相與故有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀【音訓】劓陸氏曰徐魚器反刖陸氏曰徐五刮反又音月荀王肅本劓刖作臲卼云不安貌陸績同鄭云劓刖當爲倪佤京作劓劊案說文劊斷也晁氏曰案象數當作倪佤即臲卼之古文也與上六字同祭祀陸氏曰本亦作享祀

【傳】截鼻曰劓傷於上也去足爲刖傷於下也上下皆揜於陰爲其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之

賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地祇享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也

本義　劓刖者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用

祭祀受福也

傳 始爲陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困而亨受其福慶也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

音訓 藟陸氏曰力軌反似葛之草本又作蘽毛詩草木疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而生幽州人謂之蓷蘽臲陸氏曰五結反王肅妍喆反說文作㓷牛列反薛同卼陸氏曰五骨反又音月說文作𡴫云不安也薛又作杌字同晁氏曰案古文作倪仉曰陸氏曰音越向云言其无不然

傳 物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之

極爲困所纏束而居最高危之地困于葛藟與𡰪卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所爲有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯爲困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也

本義 以陰柔處困極故有困于葛藟于𡰪卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

傳爲困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

䷯ 巽下坎上

傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井 音訓井陸氏曰精領反周書云黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也廣雅云井深也鄭云井法也字林作井子挺反周云井以不變更爲義師說井以清潔爲義震宮五世卦喪陸息浪反

傳井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也

汔至亦未繘井羸其瓶凶 音訓汔陸氏曰徐許訖反繘陸氏曰音橘徐又居密反鄭云綆也方言云關西謂綆爲繘郭璞云汲水索也羸陸氏曰律悲反徐力追反象同蜀才作纍鄭氏曰虆晁氏曰案見大壯姤

傳汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繘於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

【本義】井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也【音訓】上陸氏曰如字師又時掌反養陸氏曰如字徐以上反

【本義】以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也【音訓】改邑不改井乃以剛中也晁氏曰案徐氏云改邑不改井下脫无喪无得往來井井二句王昭素取徐說

【傳】巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可

改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

傳雖使幾至既未爲用亦與未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也

本義以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相音訓上陸氏曰如字師又時掌反勞陸力報反相陸氏曰息亮反王肅如字

傳木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸

勉以相助之道也勞倈其民法井之用也勸民使相助法井之施也

【本義】木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

初六井泥不食舊井无禽

【音訓】泥陸乃計反象同禽晁氏曰崔云禽古擒字獲也說之案崔識之

【傳】井與鼎皆物也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井

之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也

【本義】井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也【音訓】舍陸音捨

【傳】以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

【本義】言爲時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏【音訓】谷陸古木反又音浴射陸氏曰食亦反徐

食夜反鄭王肅皆音亦云厭也荀作邪鮒陸氏曰音附魚名也子夏謂蝦蟇甕陸氏曰屋送反李於鍾反鄭作甕云停水器也說文作罋云汲瓶也敝陸氏曰婢世反王徐扶滅反漏晁氏曰陸希聲作屢藉也說之未知陸所據

傳　二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以爲蝦或以爲蟇井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可爲用乃破敝而漏之不爲用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則爲咎无應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過

平曰處中非過也不能
上由无援非以比初也
【本義】九二剛中有泉之象然上无正應
下比初六功不上行故其象如此

象曰井谷射鮒无與也

【傳】井以上出爲功二陽剛之才本可濟用以
在下而上无應援是以下比而射鮒若上
有與之者則當汲引
而上成井之功矣

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其
福【音訓】渫陸氏曰息列反徐又食列反黃云
治也惻陸氏曰初力反說文云痛也
【傳】三以陽剛居得其正是有濟用之才者也
在井下之上水之清潔可食者也井以上
爲用居下未得其用也陽之性上又志應上
六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切

於施爲未得其用則如井之渫治淸潔而不見食爲心之惻怛也三居井之時剛而不中故切於施爲異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之淸潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則己得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也

【本義】渫不停汙也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此

象曰井渫不食行惻也求王明受福也【音訓】行陸下孟反

【傳】井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行爲憂惻也既以不得行爲惻則

豈免有求也故求王明而受福志切於行也

（本義）行惻者行道之人皆以爲惻也

六四井甃无咎（音訓）甃陸氏曰側舊反馬云爲瓦裏下達上也子夏云修治也干云以甎疊井曰甃字林云井壁也

（傳）四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能脩治則得无咎甃砌累也謂脩治也四雖才弱不能廣濟物之功脩治其事不至於廢可也若不能脩治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也

（本義）以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无及物之功故其象爲井甃

而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

象曰井甃无咎脩井也

傳甃者脩治於井也雖不能大其濟物之功亦能脩治不廢也故无咎僅能免咎而已若在剛陽自不至如是如是則可咎矣

九五井洌寒泉食 音訓洌陸氏曰音列潔也說文云水清也王肅音例

傳五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也於井道爲至善也然而不言吉者井以上出爲成功未至於上未及用也故至上而後言元吉

本義洌潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也

傳寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德爲至善之義

上六井收勿幕有孚无吉

音訓收陸氏曰徐詩救反又如字馬云汲也陸續云井榦也荀作甃晁氏曰虞云收鹿盧收繘也勿陸氏曰干本勿作罔幕陸氏曰音莫覆也

傳井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是以吉也

本義收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮

也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

象曰元吉在上大成也

傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上爲成功

䷰ 離下兌上

傳革序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相尅相滅息者也所以爲革也又二女同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲

革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡【音訓】革陸氏曰馬鄭云改也坎宮四世卦

【傳】革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亡也革而无甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也

【本義】革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革

之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

〔音訓〕水晁氏曰案兌无爲水之象此字必誤借乎古今无一人辨之者不然革則既濟也且火澤爲暌矣息陸氏曰如字馬云滅也李斐注漢書同說文作熄

〔傳〕澤火相滅息又二女志不相得故爲革息爲止息又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂止息也

〔本義〕以卦象釋卦名義大略與暌相似然以相違而爲暌相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

己日乃孚革而信之〔音訓〕信之陸氏曰一本无之字

〔傳〕事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖强之行不能成也先王政令人心始以爲疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

〔傳〕以卦才言革之道也離爲文明兌爲說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道惟革之至當則新舊之悔皆亡也

〔本義〕以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人

革之時大矣哉

〔傳〕推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

〔本義〕極言而贊其大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

〔傳〕水火相息爲革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明迹之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地

合其序矣

【本義】四時之變革之大者

初九鞏用黃牛之革【諸音】鞏陸氏曰九勇反固也馬同

【傳】變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也鞏局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

〔本義〕雖當革時居初无應未可有爲故爲此象鞏固也黄中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之於變革其謹如此

象曰鞏用黄牛不可以有爲也

〔傳〕以初九時位才皆不可以有爲故當以中順自固也

六二已日乃革之征吉无咎

〔傳〕以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失

可爲之時爲有咎也以二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可爲之時也

本義 六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

象曰己日革之行有嘉也 音訓 行陸如字又下孟反

傳 己日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

傳九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言謂當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重愼之至能如是則必得至當乃有孚也己可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當愼重之至不自任其剛明審稽公論至於三就而後革之則无過矣

本義過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也

象曰革言三就又何之矣

傳 稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非己之私意所欲爲也必得其宜矣

本義 言已審

九四悔亡有孚改命吉

傳 九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四旣具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之旣當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也旣事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正

之人也易之取義无常也隨時而已

本義以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也

傳改命而吉以上下信其志也誠旣至則上下信矣革之道以上下之信爲本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎

九五大人虎變未占有孚

音訓變晁氏曰京作辨下同說之案辨古變字

【傳】九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也

【本義】虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

象曰大人虎變其文炳也【音訓】炳陸兵領反

【傳】事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

傳革之終革道之成也君子謂善人良善則己從革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜爲君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來格烝乂蓋亦革面而已小人既革其外革道可以爲成也苟更從而深治之則爲已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非爲六戒乎曰爲革終言也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂

下愚有二焉自暴也自棄也人苟以善自治則无不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往强戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則與人同也唯其有與人同所以知其非性之罪也

本義　革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

音訓　蔚陸氏曰音尉又紆弗反廣雅云茂也數也又作斐晁氏曰說文作斐分別文也易

君子豹變

其文斐也

傳君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之敎令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

䷱ 巽下離上

傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之爲用所以革物也變腥而爲熟易堅而爲柔水火不可同處也能使相合爲用而不相害是能革物也鼎所以次革也爲卦上離下巽所以爲鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植爲足中實爲腹受物在中之象對峙於上者耳也横亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛

在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火爲然之象火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象而爲鼎以木巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器以爲卦乎曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人爲也曰固人爲也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人爲自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以爲義也

鼎元吉亨　[音訓]鼎陸氏曰丁冷反法象也即鼎器也離宮二世卦

[傳]以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖復止云元亨其羨明矣

本義鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

彖曰鼎象也

傳卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以

養聖賢【音訓】亨陸氏曰本又作高同普庚反煮也下同晁氏曰彖高古文飪陸氏曰入甚反熟也徐而鴆反

【傳】以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

【本義】以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨【音訓】上陸時掌反

【傳】上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽爲巽順於理

離明而中虛於上爲耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元亨也

本義 以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

音訓 凝陸氏曰魚承反嚴貌鄭云成也翟作擬云度也

傳 木上有火以木巽火也亨飪之象故爲鼎器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義

謂安重也今世俗有凝然之語以
命令而言耳凡動爲皆當安重也

【本義】鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至
道不凝之凝傳所謂協于上下以承天
休者
也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎【音訓】顚趾陸上
丁田反下音止出陸氏曰徐尺遂反或
如字象同否陸氏曰悲己反惡也象同

【傳】六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上
顚之象也鼎覆則趾顚趾顚則覆其實矣
非順道也然有當顚之時謂傾出敗惡以致
潔取新則可也故顚趾利在於出否否惡也
四近君大臣之位初在下之人而相應乃上
求於下下從其上也上能用下之善下能輔
上之爲可以成事功乃善道如鼎之顚趾有
當顚之時未爲悖理也得妾以其子无咎六

陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也

本義 居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也 音訓 悖陸氏曰必內反逆也

傳 鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也

利出否以從貴也

[傳]去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四上從於貴者也

[本義]鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉[音訓]仇陸氏曰音求匹也鄭云怨耦曰仇

[傳]二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正己雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不

正不能就之矣所以吉也

本義以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而爲仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占爲如是則吉也

象曰鼎有實慎所之也

傳鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能不暱於初而上從六五之正應乃是慎所之也

我仇有疾終无尤也

傳我仇有疾舉上文也我仇對已者謂初也初比已而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也

本義 有實而不愼所往則爲仇所卽而陷於惡矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

音訓 行陸下孟反塞陸悉則反雉膏陸氏曰如字鄭云雉膏食之美者

傳 鼎耳六五也爲鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革爲異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉

也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也

三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉

【本義】以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

象曰鼎耳革失其義也

【傳】始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶〔音訓〕折陸之舌反餗陸氏曰送鹿反虞云八珍之具也馬云鍵也鍵之然反鄭云菜也形晁氏曰九家京荀悅虞作刑一行陸希聲亦作刑渥陸氏曰於角反沾也鄭作剭音屋晁氏曰九家京虞作剭重刑也並音屋京謂刑在頄為剭一行陸希聲同薛云古文作渥

〔傳〕四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其位可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力少而任

重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也

〔本義〕晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

象曰覆公餗信如何也

〔傳〕大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得爲信乎故曰信如何也

〔本義〕言失信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

〔音訓〕鉉陸氏曰玄典反徐又古玄反又古冥反馬云鉉扛鼎而舉之也

【傳】五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳爲鼎之主也五有中德故曰黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

【本義】五於象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

象曰鼎黃耳中以爲實也

【傳】六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

【傳】井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然

【本義】上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

【傳】剛而溫乃有節也上居成功无用之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以終爲成功而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎

以烹飪爲功居上爲成德與
井巽以剛柔節故得大吉也

䷲ 震下
震上

傳 震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎
之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之
主序卦取其一義之大者爲相繼之義震之
爲卦一陽生於二陰之下動而上者也故爲
震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之
義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲
長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之
象動有驚
懼之義

震亨 音訓 震陸止愼反

傳 陽生於下而上進有亨之義又震爲動爲
恐懼爲有主震而奮發動而進懼而脩有

主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞[音訓]虩虩陸氏曰許逆反馬云恐懼貌鄭同荀作愬愬晁氏曰案愬與履同言陸氏曰言亦作語下同啞啞陸氏曰烏客反馬云笑聲鄭云樂也

[傳]當震動之來則恐懼不敢自寧周旋顧慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蠅虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之貌

震驚百里不喪匕鬯[音訓]喪今本作喪下同陸氏曰息浪反卦內並同匕陸必以反鬯陸氏曰敕亮反香酒

[傳]言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震爲雷故以雷言雷之震動驚及百里

之遠人無不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不至於喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌祼以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道

〔本義〕震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

彖曰震亨

本義 震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳 震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也

本義 恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也

傳 雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

音訓 出可以守宗廟社稷以爲祭主也晁氏曰王昭素案徐氏云出字上脫不喪匕鬯四字

傳象文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本爲誠敬之至威懼不能使之自失象以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷爲祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

本義程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

音訓洊陸氏曰在薦反徐又在悶反

傳洊重襲也上下皆震故爲洊雷雷重仍則威益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也君子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事

皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

【傳】初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以爲恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寍止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

【本義】成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

【傳】震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得【音訓】

億陸氏曰本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬曰億喪陸氏曰息浪反荀如字貝陸氏曰如字荀讀爲敗躋陸氏曰本又作隮子西反升也

傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則己處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以己即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過

事已則復其常故云七日得

本義 六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

象曰震來厲乘剛也

傳 當震而乘剛是以彼厲而己危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无眚 音訓 蘇蘇陸氏曰疑懼貌王肅云躁動貌鄭云不安也馬云尸祿素餐貌眚陸生領反

傳 蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安況處震乎故

其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得三能行則无眚以不正而處震懼有眚可知

【本義】蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

【傳】其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

九四震遂泥【音訓】遂泥陸氏曰乃計反象同荀本遂作隊泥音乃低反

【傳】九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺於重陰之閒不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反

之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

本義 以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

傳 陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

傳 六五雖以陰居陽不當位爲不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中爲貴也諸卦二五雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五

之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位爲動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助爲動之主則能亨矣往來皆危時則甚難但期於不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也

本義 以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳 往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪爲大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言【音訓】索索陸氏曰桑落反象同懼也馬云內不安貌鄭云猶縮縮足不正也矍矍陸氏曰俱縛反徐許縛反馬云中未得之貌鄭云目不正

【傳】索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義爲勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始爲衆動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故

婚媾有言也

【本義】以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

【傳】所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也

【本義】中謂中心

䷳ 艮下艮上

傳艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故爲艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 音訓艮陸氏曰根恨反鄭云艮之言限也背陸氏曰必內反徐甫載反

傳人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不

獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之閒至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止爲无咎也

本義 艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

傳 艮爲止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義

本義 此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

艮其止止其所也 音訓 艮其止晁氏曰案只當依卦辭作艮其背王弼妄爲之說云虞翻輩何得无一言也是尚未錯繆也

傳艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也唯止之各於其所而已

上下敵應不相與也

傳以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背爲艮其背止之義也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

本義 此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

象曰兼山艮君子以思不出其位

傳 上下皆山故爲兼山此而并彼爲兼謂重復也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也况踰分非據乎

初六艮其趾无咎利永貞 音訓 趾陸氏曰如字荀作止晁氏曰荀從古作止

【傳】六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

【本義】以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

象曰艮其趾未失正也

【傳】當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快【音訓】腓符非反本又作肥義與咸卦同陸氏曰音拯救之拯象同馬云舉也晁氏曰案孟京王陸續

皆作承一行作拼其誤如明夷下渙同

【傳】六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在己然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不能行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨

【本義】六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

象曰不拯其隨未退聽也

傳 所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也

本義 三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心

音訓 限陸氏曰馬云限要也鄭荀虞同列晁氏曰孟一行作裂夤陸氏曰引眞反馬云夾脊肉也鄭本作䏰徐又音肴荀作腎云離互坎坎爲腎晁氏曰孟京一行作朋鄭作䏰今文也徐音肴皆夾脊肉也薰陸氏曰許云反荀作動云互體有震震爲動晁氏曰虞作閽云艮爲閽坎爲門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人心也荀氏以熏爲動或誤作勳皆非

傳 限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中爲成艮之主決止之極也己在下體之

上而隔上下之限皆爲止義故爲艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤膂也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅强如此則處世乖戾與物暌絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也

【本義】限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

象曰艮其限危薰心也

【傳】謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也

六四艮其身无咎

傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

象曰艮其身止諸躬也

傳不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

傳五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於輔則不

妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

【本義】六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正也

【傳】五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中爲正止之於輔謂不失中乃得正也

【本義】正字羨文叶韻可見

上九敦艮吉

【傳】九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故

不過而爲敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此爲吉

【本義】以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

【傳】天下之事唯終守之爲難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

䷴ 艮下巽上

【傳】漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其

進有序也所以爲漸也

漸女歸吉利貞

音訓 漸陸氏曰捷檢反以之前爲義郎階漸之道艮宮歸魂卦

傳 以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其

事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

【本義】漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也【音訓】女歸吉也陸氏曰王肅本還作女歸吉利貞晁氏曰虞亦无也字

【傳】如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸爲大耳他進亦然

【本義】之字疑衍或是漸字

進得位往有功也

傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之義

進以正可以正邦也

傳以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也

本義以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆爲得位之正

其位剛得中也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位

者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

本義 以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

傳 內艮止外巽巽順止爲安靜之象巽爲和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有困窮也

本義 以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 音訓 善俗陸氏曰王肅本作善風俗

傳 山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然敎化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也

本義 二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

音訓 于干陸氏曰如字鄭云干水旁故停水處陸績云水畔稱干毛詩傳云涯也又云澗也荀王肅云山閒澗水也翟云涯也

傳 漸諸爻皆取鴻象鴻之爲物至有時而羣有序不失其時序乃爲漸也干水湄水鳥止於水之湄水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸進不失漸得其宜矣六居

初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣

本義 鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

傳 雖小子以爲危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 音訓 磐陸氏曰畔干反山石之安也

馬云山中磐紆晁氏曰漢郊祀志作般孟康云般水涯堆也說之案般古文衎衎陸氏曰苦旦反馬云饒衎

(傳)二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不遠磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

(本義)磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

(傳)爻辭以其進之安平故取飲食和樂爲言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子

遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飮食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已

素空也

【本義】素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

【音訓】陸陸氏曰陸高之頂也馬云山上高平曰陸孕陸氏曰以證反說文云懷子曰孕弋甑反鄭云猶娠也荀作乘晁氏曰案乘古文

【傳】平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相

比則相親而易合无應則无適而相求故爲之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣

〔本義〕鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也〔音訓〕離陸氏曰力智反鄭云猶去也

〔傳〕夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類爲可醜也卦之諸爻皆无不善若

獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其己而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎【音訓】桷陸氏曰音角象同翟云方曰桷桷椽也馬陸績云桷榱也說文秦曰榱周謂之椽齊魯謂之桷

【傳】當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安甯之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明

其義也

本義鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

傳桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二爲正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能卽合故三

歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久其能勝乎

【本義】陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

【傳】君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

【傳】安定胡公以陸爲逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九逵謂之逵逵通達无阻蔽之義

也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則爲過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用爲儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也

本義 胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則吉也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

傳 君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故

九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也

本義 漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉

䷵ 兌下震上

歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之

傳 以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱爲卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恆漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恆常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有說少

之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恆夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恆與漸夫婦之義也恆巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹爲卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹爲女歸之象又有長男說少女之義故爲歸妹也

歸妹征凶无攸利【音訓】歸妹陸氏曰婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱兌宮歸魂卦

【傳】以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所

往而利也

本義 婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又爲以說而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也

傳 一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故爲女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

傳 天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生

息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

【本義】釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也

【音訓】所歸妹也陸氏曰本亦作所以歸妹晁氏曰案作所以非虞王弼皆无

征凶位不當也

【本義】又以卦德言之

【傳】以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

【傳】不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆是也苟不由常正之道徇情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

【本義】又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

【傳】雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有

敝壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒愼之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恆之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也

本義 雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉 音訓 娣陸大計反 跛陸波我反

傳 女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人爲賢貞之德而處卑順娣之賢正者

也處說居下爲順義娣之卑下雖賢何所能爲不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分爲善故以是而行則吉也

【本義】初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德但爲娣之賤僅能承助其君而已故又爲跛能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也【音訓】以恆晁氏曰孟京无此以字

【傳】歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也

本義 恆謂有常久之德

九二眇能視利幽人之貞 音訓 眇陸彌小反幽人之貞晁氏曰子夏傳无之字

傳 九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽情貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜於如是之貞非不足而爲之戒也

本義 眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女

賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

象曰利幽人之貞未變常也

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也

六三歸妹以須反歸以娣

音訓須陸氏曰如字待也鄭云有才智之稱荀陸績作嬬陸云嬬妾也晁氏曰子夏孟京作嬬媵之妾也古文作須一行云須亦賤女也天文有須女說之桼與賁六二同

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故爲欲有歸而未得其歸須待也待者未

有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也爲說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之者不可以爲人配矣當反歸而求爲娣媵則可也以不正而失其所也

本義 六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

傳 未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之象所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

音訓 遲陸氏曰雉夷反晚也緩也陸績云待也一音直冀反

傳九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子爲正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故爲愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

象曰愆期之志有待而行也 音訓待陸氏曰一本作時

傳所以愆期者由己而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉〔音訓〕袂陸彌世反幾陸氏曰音機又音祈荀作旣

〔傳〕六五居尊位妹之貴高者也下應於二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也女之處尊貴之道也

〔本義〕六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女

德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

〔傳〕以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

〔本義〕以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利〔音訓〕匡今本作筐陸氏曰鄭作筐象同晁氏曰案筐俗字刲陸氏曰苦圭反馬云刺也一音工惠反晁氏曰[illegible]作捲作刲說文作刲刺也易士刲羊

【傳】上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹歜之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何所往而利哉

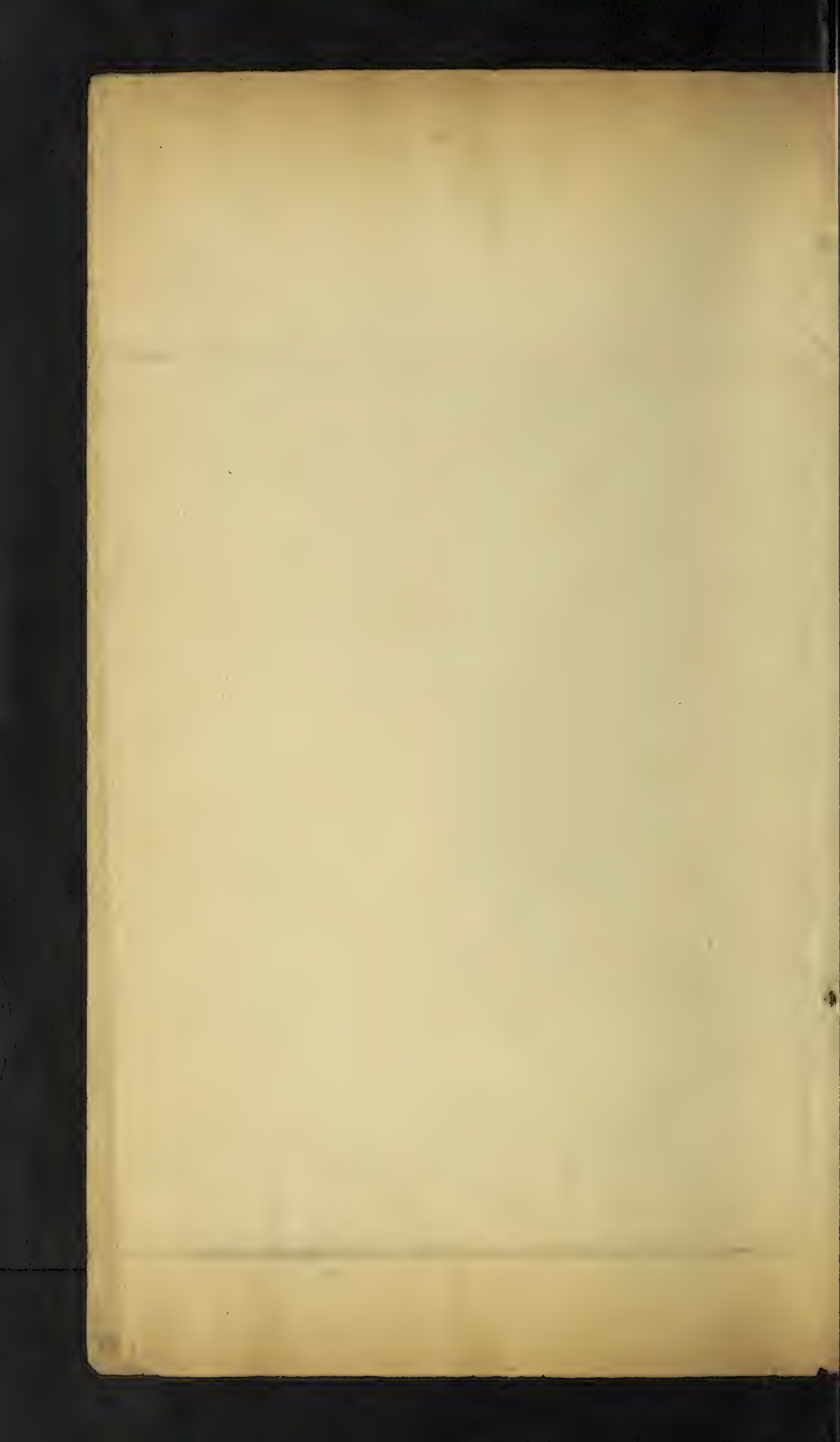
【本義】上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也

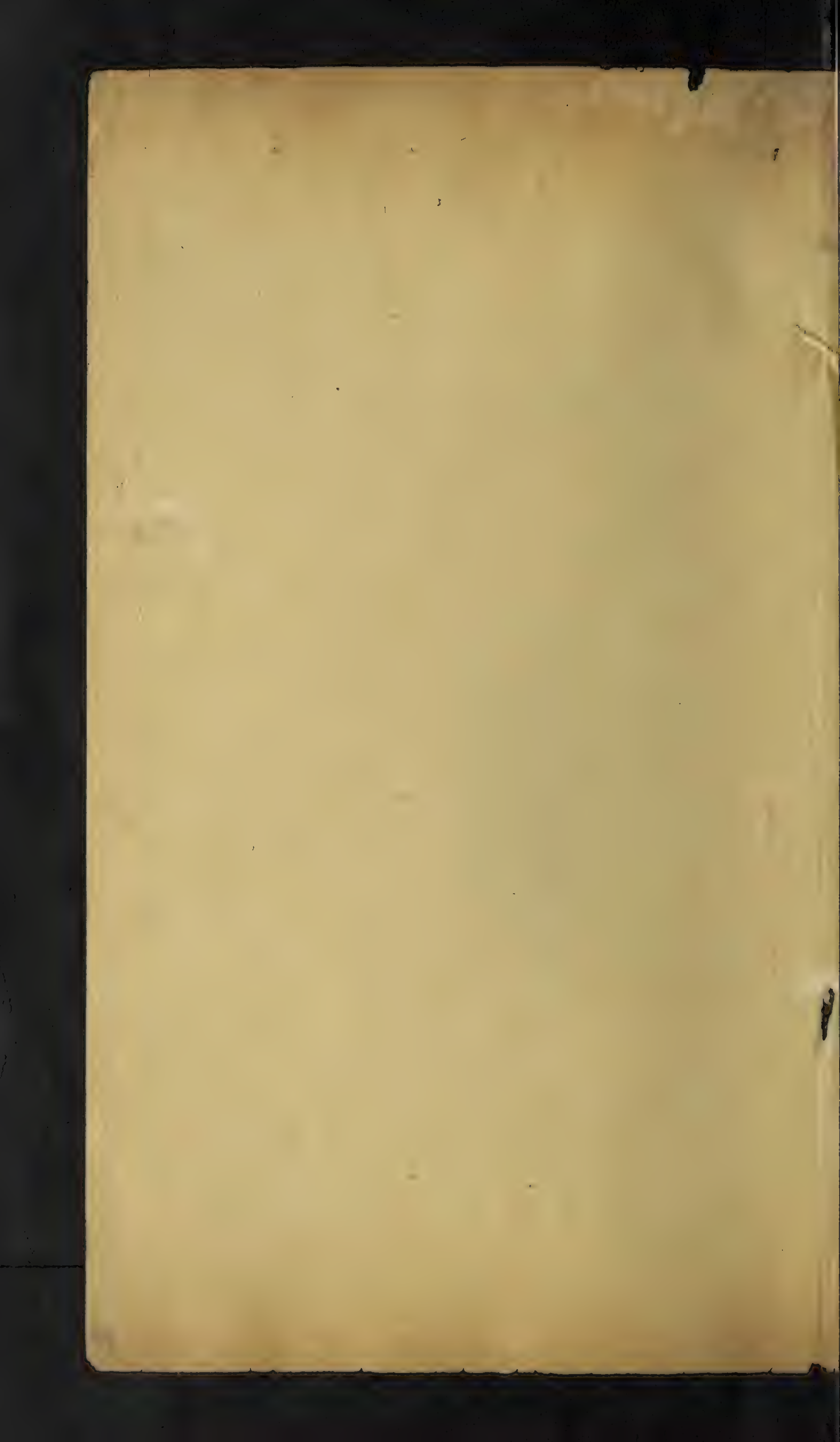
象曰上六无實承虛筐也

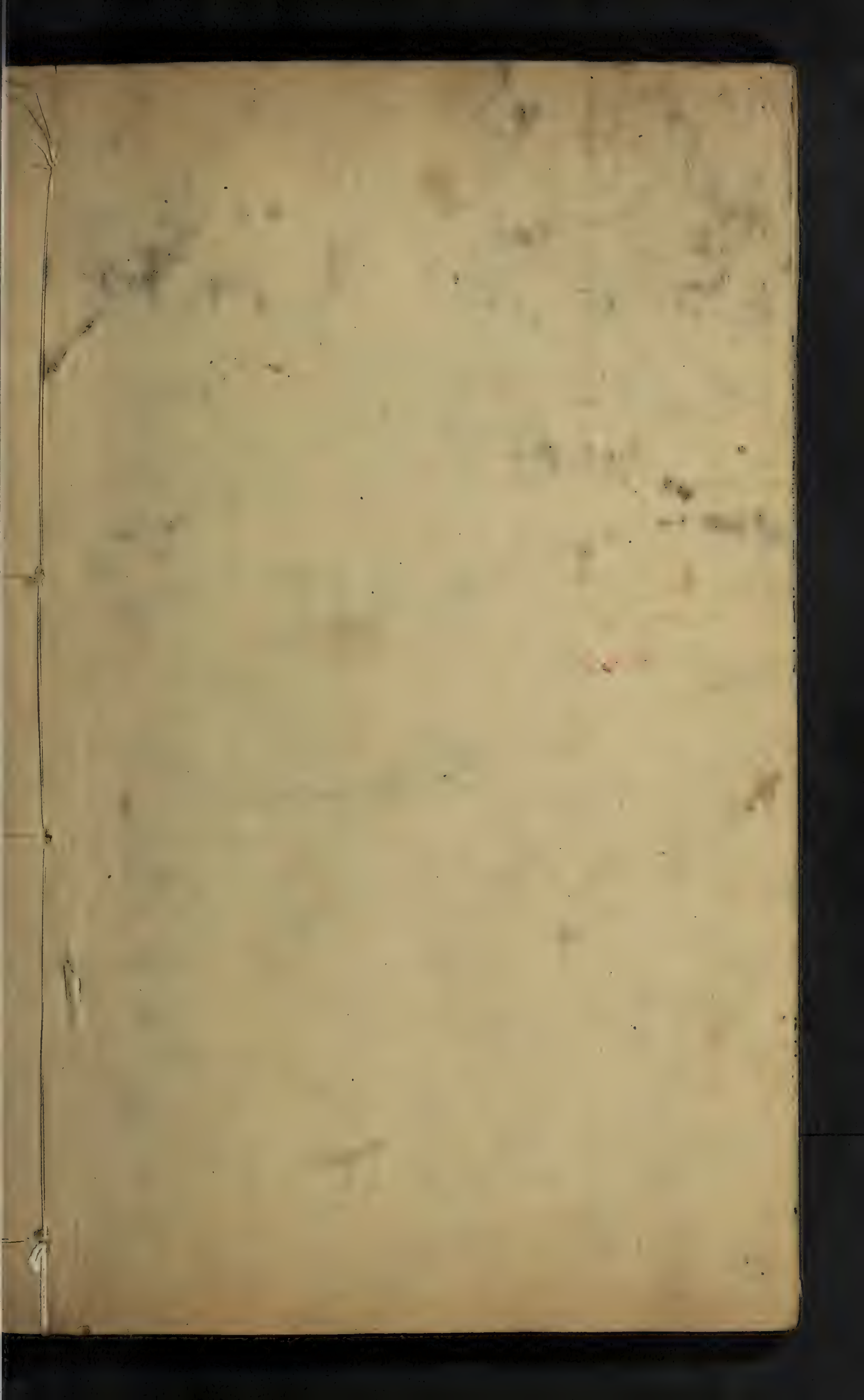
傳筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絶而已是女歸之无終者也

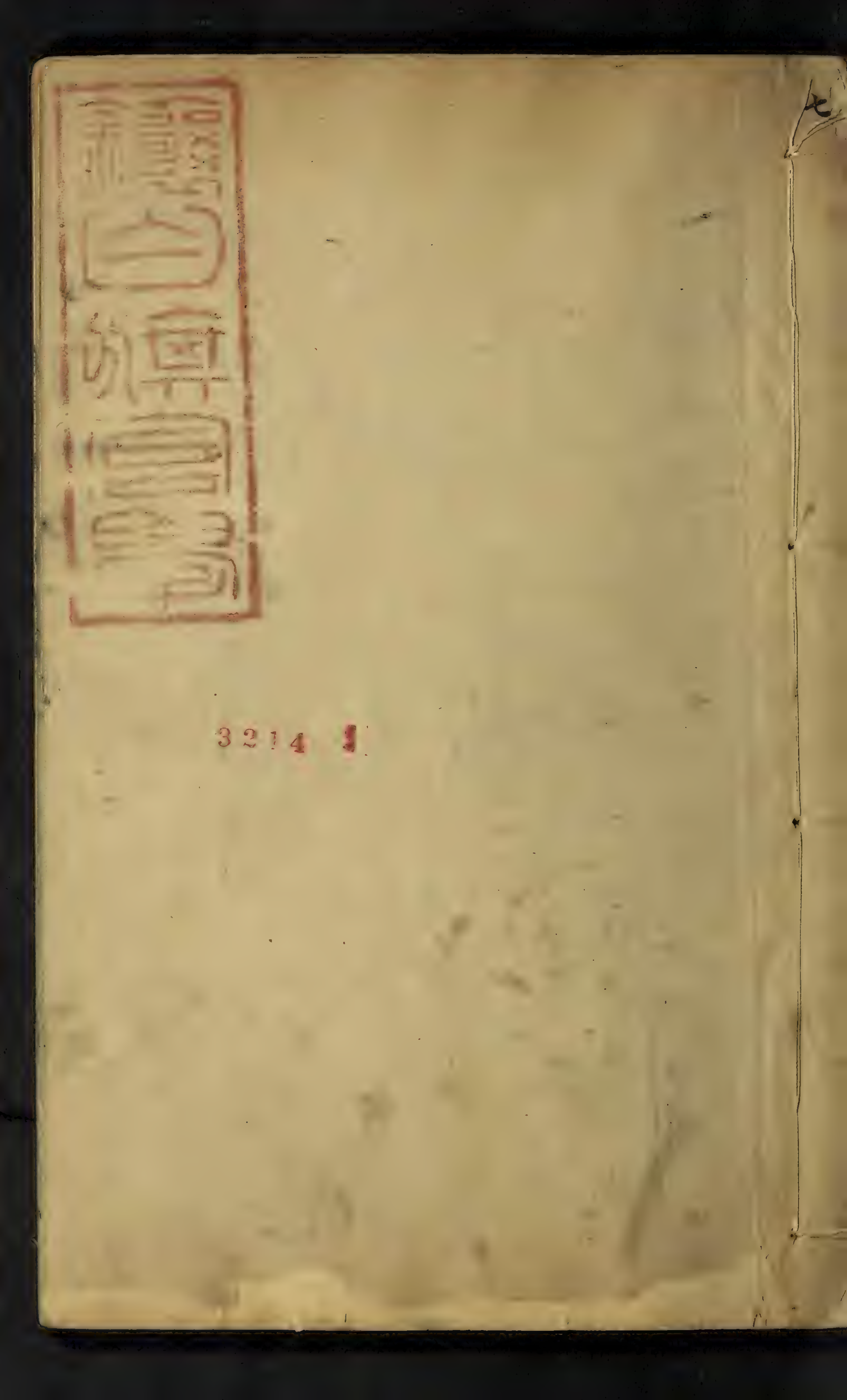
周易傳義音訓卷五

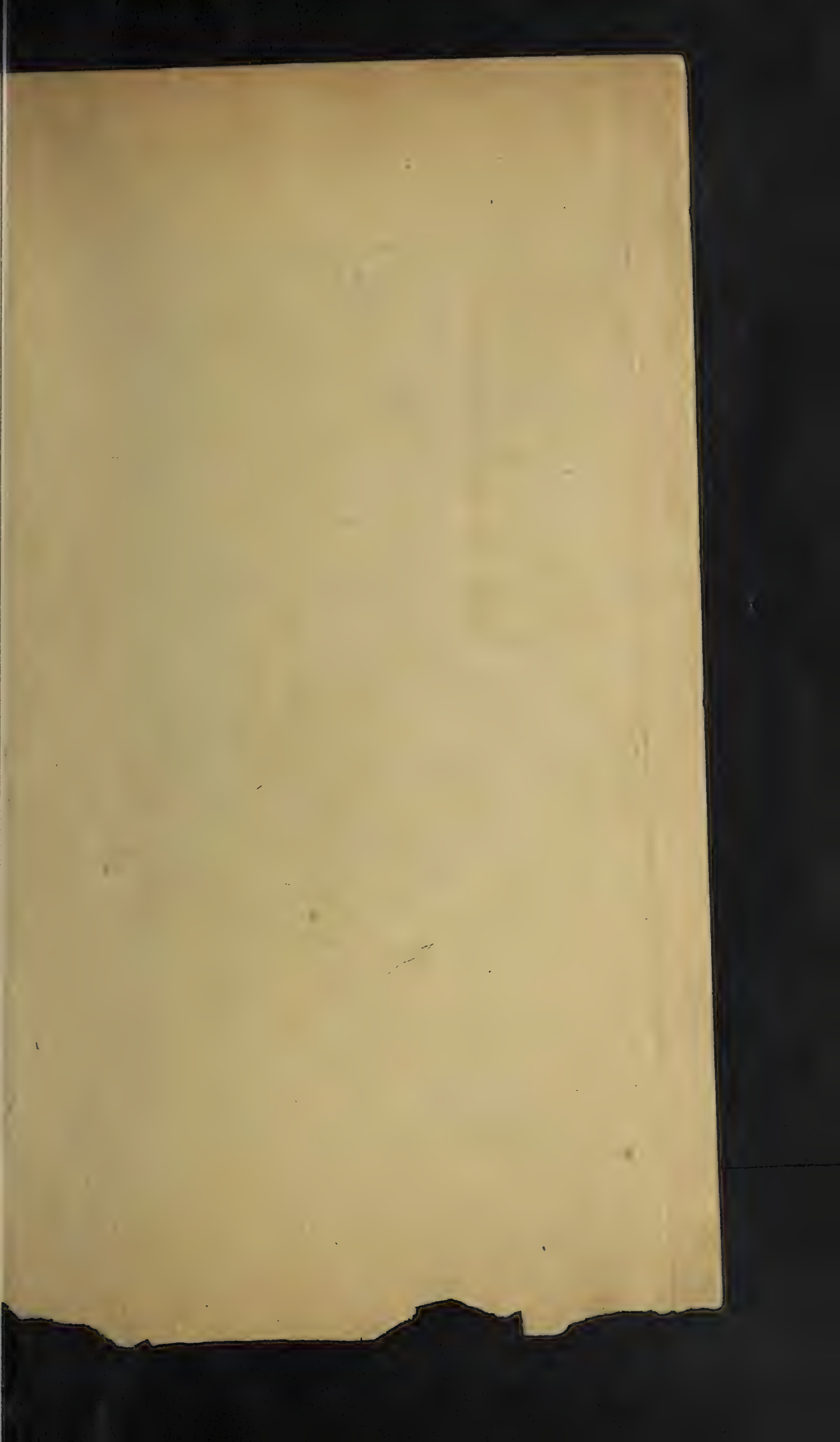

3214

周易卷之六

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

䷶ 離下震上

傳 豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義爲卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

音訓 豐陸氏曰芳忠反字林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作者禮字耳非也世人亂之久矣案豐是豐厚光大之義鄭云豐之言倎充滿意也坎宮五世卦假陸氏曰庚白反至也象同馬云古雅反大也

(傳)豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也

(本義)豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

彖曰豐大也明以動故豐

(傳)豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也

(本義)以卦德釋卦名義

王假之尚大也

傳王者有四海之廣兆民之眾極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也

勿憂宜日中宜照天下也

傳所有既廣所治既眾當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也

本義釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

音訓昃陸氏曰如字孟作稷晁氏曰案稷古文食陸氏曰如字或作蝕非晁氏曰案蝕俗字

傳 既言豐盛之至復言其難常以爲誡也日中盛極則當昃昳月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而爲此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

本義 此又發明卦辭外意言不可過中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑 音訓 折陸之舌反

傳 雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威

震王者之事故爲制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故爲折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也

本義 取其威照並行之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

音訓 配陸氏曰鄭作妃云嘉耦曰妃晁氏曰案妃古文配字旬陸氏曰如字均也王肅尙純反或音脣荀作均劉昞作鈞晁氏曰案旬古文均字

傳 雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主己所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配

四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣

【本義】配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

【音訓】雖晁氏曰觀辭意當作惟古文本作惟讀易者失之

傳 聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝則不能同矣

本義 戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

音訓 蔀陸氏曰音部王廙同蒲戶反王肅普苟反略例云大暗謂之蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席晁氏曰案菩古文蔀字見斗陸氏曰孟作見主晁氏曰案主古文斗字

傳 明動相資乃能成豐二爲明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不

正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故爲豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明之則見昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發

其志意則得行
其道乃爲吉也

【本義】六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

【傳】有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

【音訓】沛陸氏曰本或作旆謂旛幔也又普貝反姚云滂沛也王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云

小也鄭干作芾云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作芾九家云大暗謂之沛虞云日在雲下稱沛沛不明也說之案近文作昁沫陸氏曰徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡大反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏云昧星之小者馬同薛云輔星也晁氏曰馬同薛九家同字林虞同

子夏肱陸氏曰古弘反姚作股

【傳】沛字古本有作旆旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也他卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能爲可知賢

智之才遇明君則能有爲於天下上无可賴之主則不能有爲如人之折其右肱也人之爲有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲爲而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也

【本義】沛一作旆謂旛幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

【傳】三應於上上陰而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

傳 四雖陽剛爲動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故爲豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故爲夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢爲之助則能致豐大乎曰在下者上有當位爲之與在上者下有賢才爲之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何爲蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

本義 象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也

傳 位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐

日中見斗幽不明也

傳 謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也

傳 陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則爲吉也

六五來章有慶譽吉

傳 五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之

可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛己下賢之義聖人設此義以爲教耳

【本義】質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

【傳】其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以爲天下之福唯患不能耳

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

[音訓]豐其屋陸氏曰說文作寷云大屋也易寷其屋闚陸氏曰苦規反李登云小視闃陸氏曰苦鶪反徐苦鶪反一音苦馘反馬鄭云无人貌字林云靜也姚作闃孟作窒並通晁氏曰案窒古文

[傳]六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闚其戶闃其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尙不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也

〔本義〕以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

〔音訓〕際陸氏曰如字鄭云當爲瘵瘵病也翔陸氏曰鄭王肅作祥晁氏曰孟亦作祥云天降惡祥藏陸氏曰如字衆家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也

〔傳〕六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

〔本義〕藏謂障蔽

䷷ 艮下離上

【傳】旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故爲旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉【音訓】旅陸氏曰力舉反羇旅也離宮一世卦王肅等以爲軍旅

【傳】以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也

【本義】旅羇旅也山止於下火炎於上爲去其所止而不處之象故爲旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎

明是以小亨旅貞吉也

【傳】六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道

【本義】以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

【傳】天下之事當隨時各適其宜而旅爲難處故稱其時義之大

【本義】旅之時爲難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

【傳】火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

【本義】慎刑如山不留如火

初六旅瑣瑣斯其所取災【音訓】瑣瑣陸氏曰悉果反或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊貌王肅云細小貌晁氏曰案說文璅石之似玉者子皓反瑣玉聲也損果反

【傳】六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困

之時才質如是上雖有援无能爲也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦爲大臣之位者異矣

【本義】當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

【傳】志意窮迫益自取災也災眚對言則有分獨言則謂災患也

六二旅卽次懷其資得童僕貞【音訓】懷其資陸氏曰本或作懷其資斧非

【傳】二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也

童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也强壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

【本義】即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

【傳】羇旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 【音訓】䘮今本作喪陸氏曰息浪反卦內并象及下卦同

【傳】處旅之道以柔順謙下爲先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而故剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離爲焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也

【本義】過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句爲義

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

【傳】旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心爲可危也

【本義】以旅之時而與下之道如此義當喪之

九四旅于處得其資斧我心不快［音訓］資斧陸氏曰如字子夏及衆家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同

［傳］四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才爲五所與爲初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才爲上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅爲善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也云我者據四而言

［本義］以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

傳 四以近君爲當位在旅五不取君義故四爲未得位也曰然則以九居四不正爲有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧於旅爲善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命 音訓 射陸食亦反

傳 六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羇旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後爲善離爲雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅

旅則失位故
不取君義

【本義】雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道爲離之主故得此爻者爲射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

象曰終以譽命上逮也【音訓】逮陸音代一音大計反

【傳】有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之爲上所逮也在上而得乎下爲下所上逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則爲旅不必在外也

【本義】上逮言其譽命聞於上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

音訓 易陸氏曰以豉反王肅音亦晁氏曰案與大壯同

傳 鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安无所止也在離上爲焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑旣而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上爲躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑哭也

本義 上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

音訓 其義焚也陸氏曰馬云義宜也一本作宜其焚也喪牛之凶今本作喪牛于易陸氏

日本亦作喪牛于易

傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高爲得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

☴☴ 巽下巽上

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也覊旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下巽順於陽所以爲巽也

巽小亨利有攸往利見大人 音訓巽陸氏曰孫問反廣雅云順也

晁氏曰說文作顨云巽也此易巽卦爲長女爲風者說文今巽字作巺云具也說之案巺古文顨篆文巽俗字

【傳】卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

【本義】巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

象曰重巽以申命【音訓】重巽以申命晁氏曰徐氏新義云下有命乃行也一句誤寫入注

傳　重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重爲重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也

本義　釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故爲申命也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

傳　以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也

利有攸往利見大人

傳　巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則爲利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不爲過也

【本義】以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

象曰隨風巽君子以申命行事

【傳】兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順從矣

【本義】隨相繼之義

初六進退利武人之貞

【傳】六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用武人剛貞之志則為宜

也勉爲剛貞則无過卑恐畏之失矣

本義 初以陰居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也 音訓 治陸直吏反

傳 進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂脩立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 音訓 紛陸氏曰方云反廣雅云衆也喜也一云盛也

傳二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔爲過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠耻辱絶怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽爲諂矣

本義二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

象曰紛若之吉得中也

傳二以居柔在下爲過巽之象而能使通其實之象中既誠實則人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

傳誠意者衆多紛然由得中也陽居中爲中

九三頻巽吝

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而爲之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也

本義過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽

是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

【傳】陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事茍善處則悔或可以爲功也

【本義】陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖

象曰田獲三品有功也、

傳 巽於上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

音訓 先陸西薦反 後陸胡豆反

傳 五居尊位爲巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正爲吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己爲中過中則變故謂之庚事之改更當

原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

象曰九五之吉位正中也

傳九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中爲善失中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

傳牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也

陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道爲凶也

【本義】巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

【傳】巽在牀下過於巽也處卦之上上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得爲正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得爲正乎復斷之曰乃凶也

【本義】正乎凶言必凶

䷹ 兌下兌上

〔傳〕兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也

兌亨利貞。〔音訓〕兌陸徒外反

〔傳〕兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪諂而有悔咎故戒利貞也

〔本義〕兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

彖曰。兌說也。

【本義】釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉【音訓】先陸西薦反又如字難陸乃旦反

【傳】兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而爲陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故爲說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯

難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心說服爲本故聖人贊其大

【本義】以卦體釋卦辭而極言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習【音訓】麗陸氏曰如字麗連也鄭作離云猶併也

【傳】麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象

【本義】兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九和兌吉

【傳】初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下和順以爲說而无所偏私者也以和爲說而无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

【本義】以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

【傳】有求而和則涉於邪諂初隨時順處心无所係无所爲也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正爲本爻直陳其義象則推而盡之

【本義】居卦之初其說也正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

【傳】二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也

【本義】剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

【傳】心之所存爲志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉己非道就以求說所以凶也之內爲來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也

本義陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

傳自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

音訓商陸氏曰如字商量也鄭云隱度也介陸氏曰音界隔也馬云大也

傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決

而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩閒謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有定繫所從耳

【本義】四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣

象曰九四之喜有慶也

【傳】所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

傳 九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而强仁耳五若誠心信小人之假善爲實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人爲戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六故爲之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此

本義 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

象曰孚于剝位正當也

傳 戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也

本義 與履九五同

上六引兌

傳 他卦至極則變兌爲說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶

本義 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

象曰上六引兑未光也

傳說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而强引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

䷺ 坎下巽上

傳渙序卦兑者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兑也爲卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以爲渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

音訓渙陸氏曰呼亂反散也離宮五世卦假陸氏曰庚白反象同梁武帝音賈

【傳】渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於中能收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

【本義】渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同【音訓】上陸如字又時掌反

【傳】渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮

極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨也

〔本義〕以卦變釋卦辭

王假有廟王乃在中也

〔傳〕王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟拯渙之道極於此也

〔本義〕中謂廟中

利涉大川乘木有功也

〔傳〕治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

〔音訓〕享陸香兩反

〔傳〕風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此

〔本義〕皆所以合其散

初六用拯馬壯吉【音訓】拯陸氏曰拯救之拯馬云舉也伏曼容云濟也王肅云拔也子夏作抍抍取也

【傳】六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也爲教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始爲力則易時之順也

【本義】居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡

音訓机音几陸

傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就於初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力爲勝先儒皆以五爲机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也

本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋

九奔而二机也

象曰渙奔其机得願也

(傳)渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔

(傳)三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙渙字在渙之時躬无渙之悔也

(本義)陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

傳志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思音訓有丘陸氏曰姚作有近匪夷陸氏曰荀作匪弟

傳同渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非

大賢智孰

能如是

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

象曰渙其羣元吉光大也

傳稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也

當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散爲害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也

（本義）陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

象曰王居无咎正位也

（傳）王居謂正位人君之尊位也能如五之爲則居尊位爲稱而无咎也

上九渙其血去逖出无咎 【音訓】去陸羌呂反 逖陸湯厯反

【傳】渙之諸爻皆无係應亦渙離之象惟上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害為善也

【本義】上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

象曰渙其血遠害也 【音訓】遠陸袁萬反

【傳】若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能

遠害則无咎也

䷻ 兌下坎上

〔傳〕節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也爲卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容爲有節之象故爲節

節亨苦節不可貞〔音訓〕節陸氏曰薦絜反止也明禮有制度之名一云分段支節之義坎宮一世卦

〔傳〕事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以爲常不可貞也

〔本義〕節有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節節固自有亨道矣

又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以爲貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以爲節所以能亨也

本義以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

傳節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

本義又以理言

說以行險當位以節中正以通

〔傳〕以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止爲節之義當位以節五居尊當位也在澤上有節也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣

〔本義〕又以卦德卦體言之當位中正指五又坎爲通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

〔傳〕推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以爲節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣

〔本義〕極言節道

象曰澤上有水節君子以制數度議德行〔音訓〕澤上有水陸氏曰上或作中字今不用晁氏曰侯云澤中有水隄防爲節也行陸下孟反

〔傳〕澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制議德行者存諸中爲德發於外爲行人之德行當義則中節議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎

〔傳〕戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有卒故於節之初爲戒甚嚴也

〔本義〕戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

象曰不出戶庭知通塞也

〔傳〕爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也

九二不出門庭凶

〔傳〕二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道

當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正爲節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也

【本義】門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

象曰不出門庭凶失時極也

【傳】不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若己所自致无所歸咎也

本義陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

象曰不節之嗟又誰咎也

傳節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

傳四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安於正也當位爲有節之象

下應於初四坎體水也水上溢爲无節就下有節也如四之義非强節之安於節者也故能致亨節以安爲善强守而不安則不能常豈能亨也

本義 柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

象曰、安節之亨、承上道也、

傳 四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以爲節足以亨矣餘善亦不出於中正也

九五、甘節、吉、往有尚、

傳 九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在己則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

【本義】所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

象曰甘節之吉居位中也

【傳】既居尊位又得中道所以吉而有功節以中爲貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

【傳】上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也

【本義】居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

〔傳〕節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

䷼ 兌下巽上

〔傳〕中孚序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感于水中爲中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉。利涉大川。利貞。〔音訓〕中孚陸氏曰方夫反艮宮遊魂卦豚陸氏曰徒尊反黃作遯

〔傳〕豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水

火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

【本義】孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

彖曰、中孚、柔在內而剛得中、

【傳】二柔在內中虛爲誠之象二剛得上下體之中中實爲孚之象卦所以爲中孚也

說而巽孚乃化邦也、

【傳】以二體言卦之用也上巽下說爲上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其

孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎

〔本義〕以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也

〔傳〕信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

〔傳〕以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈覆之患卦虛中爲虛舟之象

〔本義〕以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

【傳】中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

【本義】信而正則應乎天矣

象曰、澤上有風、中孚、君子以議獄緩死、

【傳】澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故爲中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

【本義】風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

初九、虞吉、有他不燕、【音訓】它陸音他

傳九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

本義當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

傳當信之始志未有所從而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之【音訓】和陸胡卧反象同好陸氏曰如字王肅呼報反孟云好小也靡陸氏曰本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反韓詩云共也孟同埤蒼作縻云散也陸績作䌓京作劘晁氏曰京作靡案靡磨劘磨縻移䌓七字並同靡音未知古文用甚字

【傳】二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者爲能識之

【本義】九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴

在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

象曰其子和之中心願也

【傳】中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌【音訓】罷陸氏曰如字王肅音皮徐扶彼反晁氏曰案罷古文

【傳】敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所信故未知吉凶然非

明達君子之所為也

【本義】敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也

【傳】居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎【音訓】幾陸氏曰音機又音祈京作近荀作既晁氏曰孟荀一行作既孟云十六日也說之案古文讀近為既詩往近王舅是也此實當作既

【傳】四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛

之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望爲至盛馬匹亡四與初爲正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬爲象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚爲有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

【本義】六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與己爲匹四乃絶之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絶類上也【音訓】上陸時掌反

【傳】絶其類而上從五也類謂應也

九五有孚攣如无咎【音訓】攣陸氏曰力圓反廣雅云拳也

【傳】五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

【本義】九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

【傳】五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶【音訓】翰陸氏曰胡旦反高飛

傳 翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

本義 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

傳 守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

䷽ 艮下震上

傳 小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

小過亨利貞

音訓 小過陸氏曰古卧反義與大過同王肅云音戈兌宮遊魂卦

傳 過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遺陸如字上陸氏曰時掌反象同鄭如字謂君也

傳 過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之

音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

本義 小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

彖曰小過小者過而亨也

傳 陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

本義以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也

傳過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也

本義以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

本義以三四言

有飛鳥之象焉

傳小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位

能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥爲義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

傳事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以爲過

也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者爲順乎宜也能順乎宜所以大吉

【本義】以卦體言

象曰、山上有雷、小過、君子以行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉、【音訓】行陸下孟反

【傳】雷震於山上其聲過常故爲小過天下之事有時當過而不可過甚故爲小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

【本義】山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

傳 初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也

本義 初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳 其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 音訓

妣陛必履反

【傳】陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故爲祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君過其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

【本義】六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

象曰不及其君臣不可過也

【傳】過之時事无不過其常故於上進則戒及其君臣不可過臣之分也

【本義】所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶【音】戕陸氏曰【訓】徐在良反

【傳】小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正己爲先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也

【本義】小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

傳陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過爲之防防之不至則爲其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其

宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

傳位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夬與剝觀之可見與夬之象文同而音異也

本義　爻義未明此亦當闕

六五、密雲不雨、自我西郊、公弋取彼在穴。音訓　弋陸餘職反

傳　五以陰柔居尊位雖欲過爲豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義　以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也【音訓】已上陸氏曰並如字上又時掌反鄭作尚云庶幾也

【傳】陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

【本義】已上太高也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

【傳】六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

【本義】六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰

遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

象曰弗遇過之已亢也

〔傳〕居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

䷾ 離下坎上

〔傳〕既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也爲卦水在火上水火相交則爲用矣各當其用故爲既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

〔音訓〕既濟陸氏曰節計反下卦同鄭云既已也盡也濟度也坎宮三世卦亨小陸氏曰絕句以小連利貞者非

〔傳〕既濟之時大者既已亨矣小者尙有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下

語當然也若言小亨則爲亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

【本義】既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

彖曰既濟亨小者亨也【諸訓】既濟亨小者亨也晁氏曰孔謂合有兩小字

【本義】濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也

【傳】既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正

當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以爲既濟也

(本義)以卦體言

初吉柔得中也

(傳)二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也

(本義)指六二

終止則亂其道窮也

(傳)天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人爲能通

其變於未窮不使至於極也
堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳水火既交各得其用爲既濟時當既濟唯
慮患害之生故思而豫防使不至於患也
自古天下既濟而致禍亂
者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

音訓曳陸以制反
濡陸音儒

傳初以陽居下上應於四又火體其進之志
鋭也然時既濟矣進不已則及於悔咎故
曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之
使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不
能濟方既濟之初能止其進乃
得无咎不知已則至於咎也

本義輪在下尾在後初之象也曳輪則車不
前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是

无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

傳既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

[訓音] 丧今本作喪陸息浪反茀陸氏曰方拂反首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢晁氏曰孟一行虞亦作髴云鬒髮也說之案茀古文紱字

傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有爲矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用言尚怠於終況其下者乎於斯時也則剛中反爲中滿坎

離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣

【本義】二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

傳 中正之道雖不爲時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

音訓 鬼方陸氏曰蒼頡篇云鬼遠也

傳 九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民爲心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人爲之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯爲也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人爲法爲戒豈淺見所能及也

【本義】既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也【音訓】憊陸氏曰蒲拜反鄭云劣弱也陸績作備云當爲憊憊困劣也

【傳】言憊以見其事之至難在高宗爲之則可无高宗之心則貪忿以殃民也

六四繻有衣袽終日戒【音訓】繻陸氏曰而朱反王肅鄭音須子夏作襦王廙同薛云古文作繻晁氏曰子夏作繻說文作需袽陸氏曰女居反絲袽也王肅音如說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮晁氏曰說文作絮一曰敝絮易需有衣絮說之案近文絮作袽又作絮通用

傳四在濟卦而水體故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也

傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

音訓禴陸氏曰羊略反祭之薄者

【傳】五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尙有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也

【本義】東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

【傳】五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂

受福也吉大來者在既濟之時爲大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

象曰濡其首厲何可久也

傳既濟之窮危至於濡首其能長久乎

䷿ 坎下離上

傳 未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義爲卦離上坎下火在水上不相爲用故爲未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

音訓 未濟陸氏曰離宮三世卦狐陸音胡汔陸氏曰許訖反說文云水涸也鄭云幾也

傳 未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

【本義】未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

【傳】以卦才言也所以能亨者以柔得中也正以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

【本義】指六五言

小狐汔濟未出中也

【傳】據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

濡其尾无攸利、不續終也

傳其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

雖不當位、剛柔應也

傳雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上、未濟君子以愼辨物居方

傳水火不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以愼處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也

〔本義〕水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝

〔傳〕六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

〔本義〕以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

〔傳〕不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

〔本義〕極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二曳其輪貞吉

【傳】在他卦九居二爲居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也

【本義】以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此

象曰九二貞吉中以行正也

【傳】九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

【本義】九居二本非正以中故得正也

六三、未濟、征凶、利涉大川、

【傳】未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

【本義】陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

音訓震晁氏曰震字漢名臣奏作祗孟京虞云震敬也一行同

傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以爲義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

【本義】以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

【傳】如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

【傳】五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

【本義】以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也【音訓】暉陸氏曰字又作輝

【傳】光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

【本義】暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

【傳】九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎

飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可柰何而放意不反者豈安於義命者哉

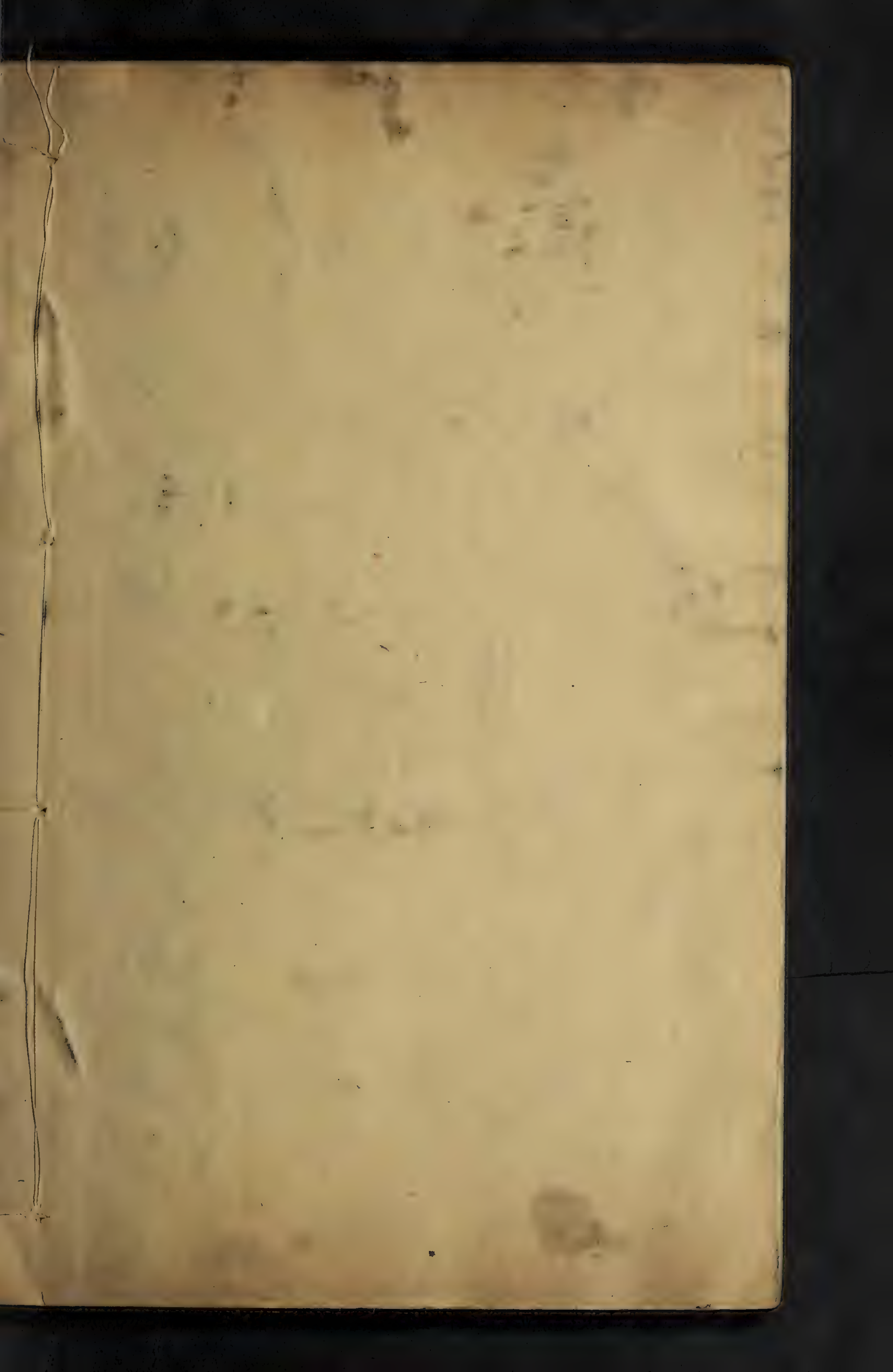
〔本義〕以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

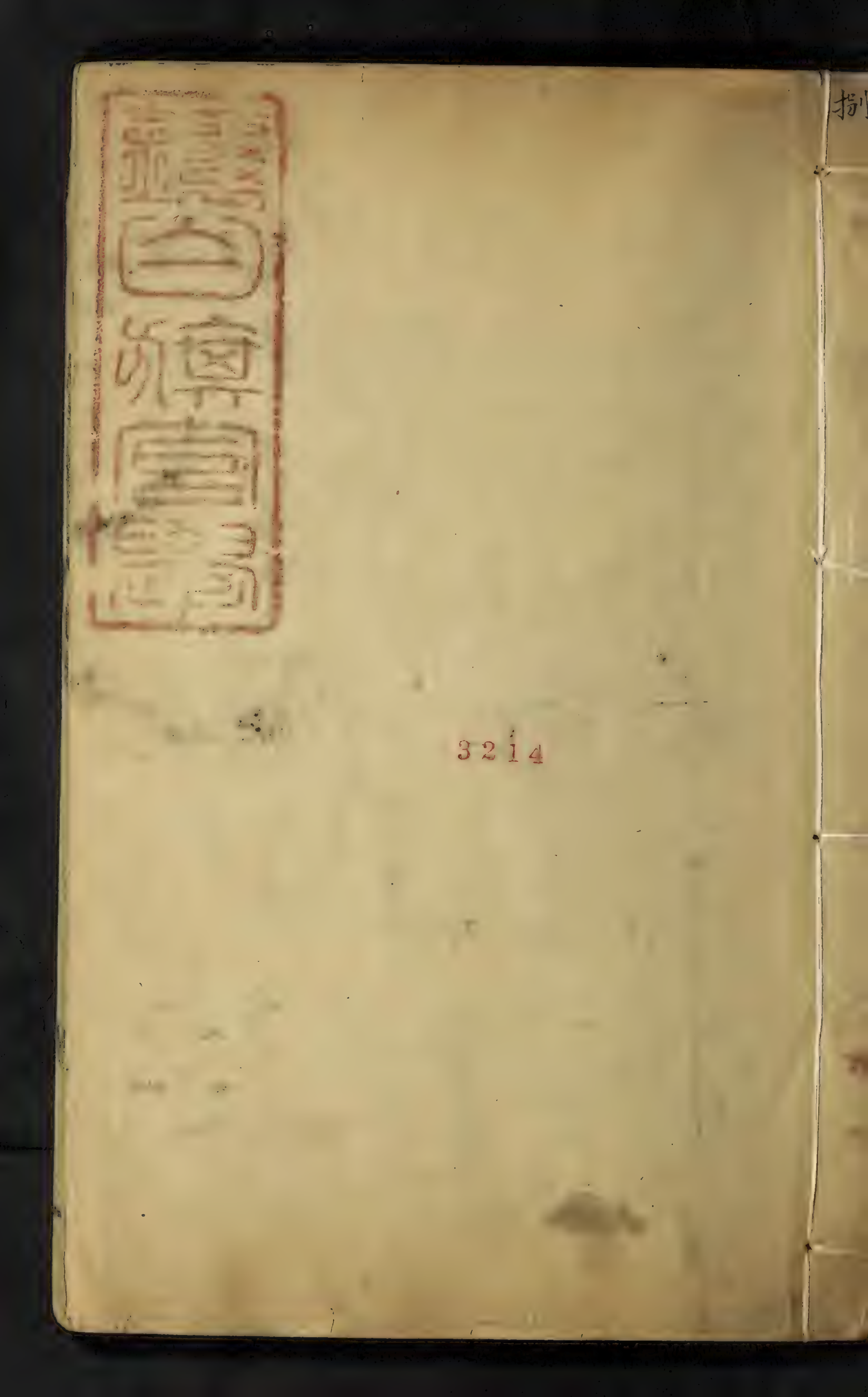
象曰飲酒濡首亦不知節也

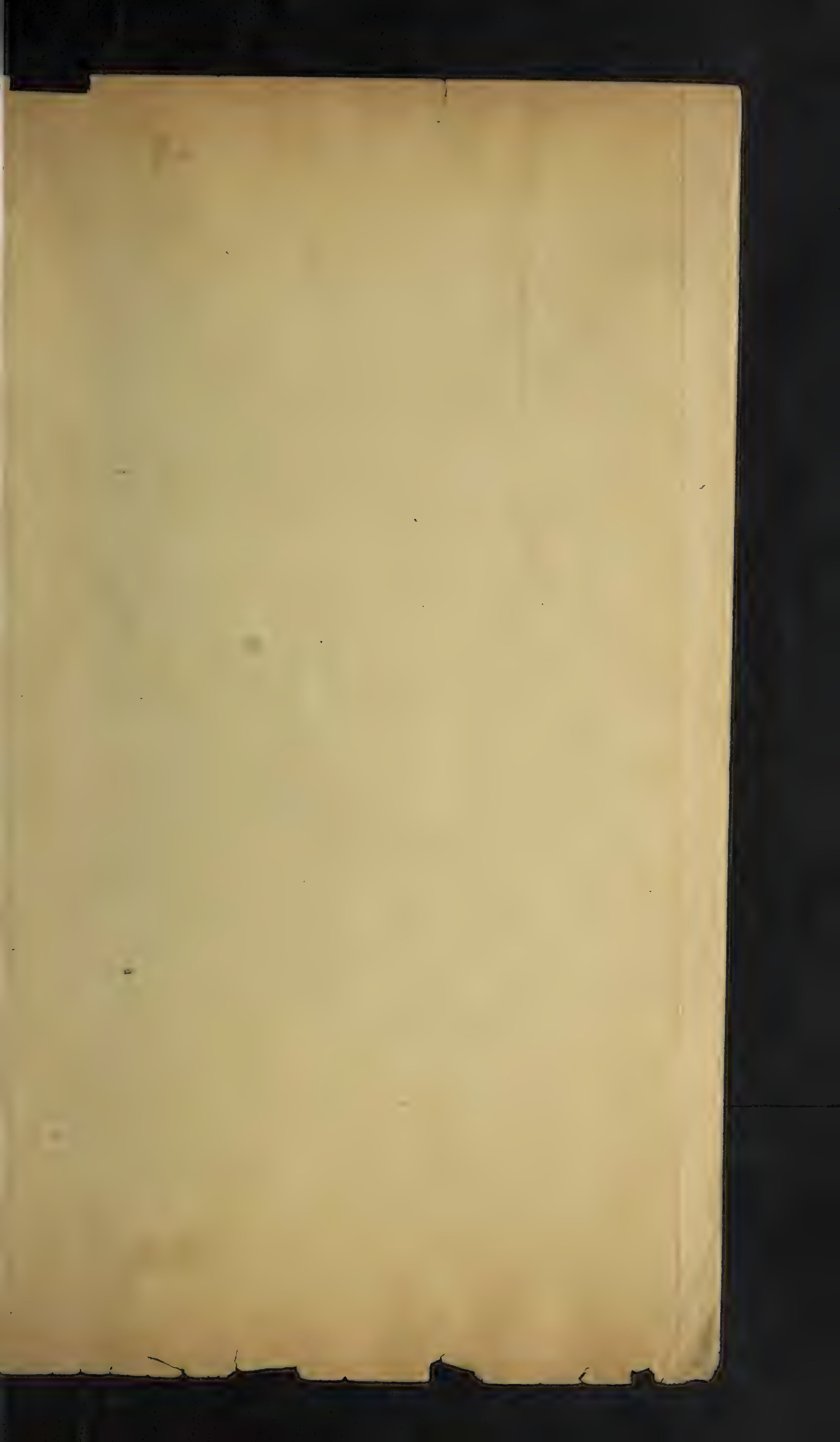
〔傳〕飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣

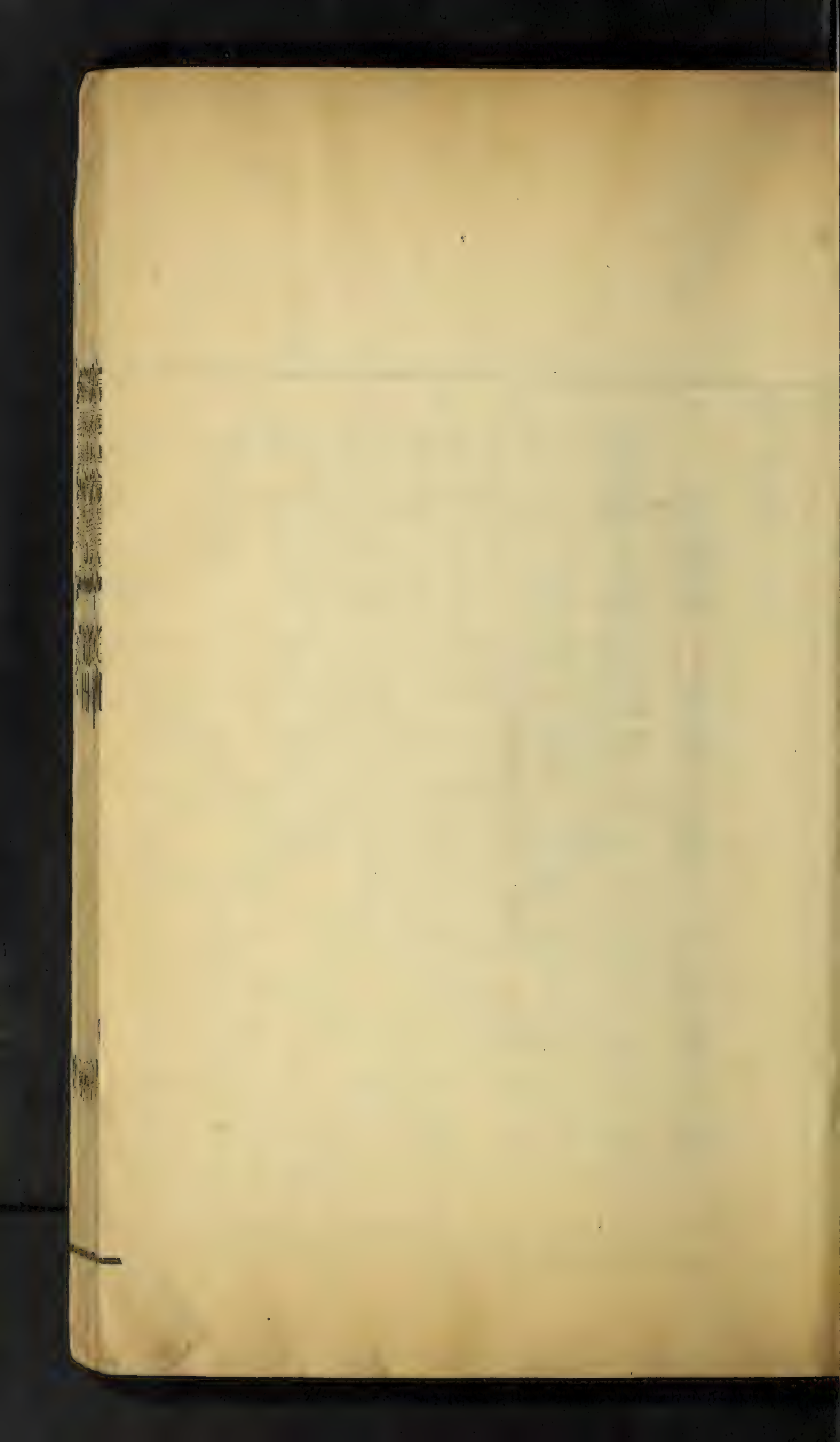
周易卷之六

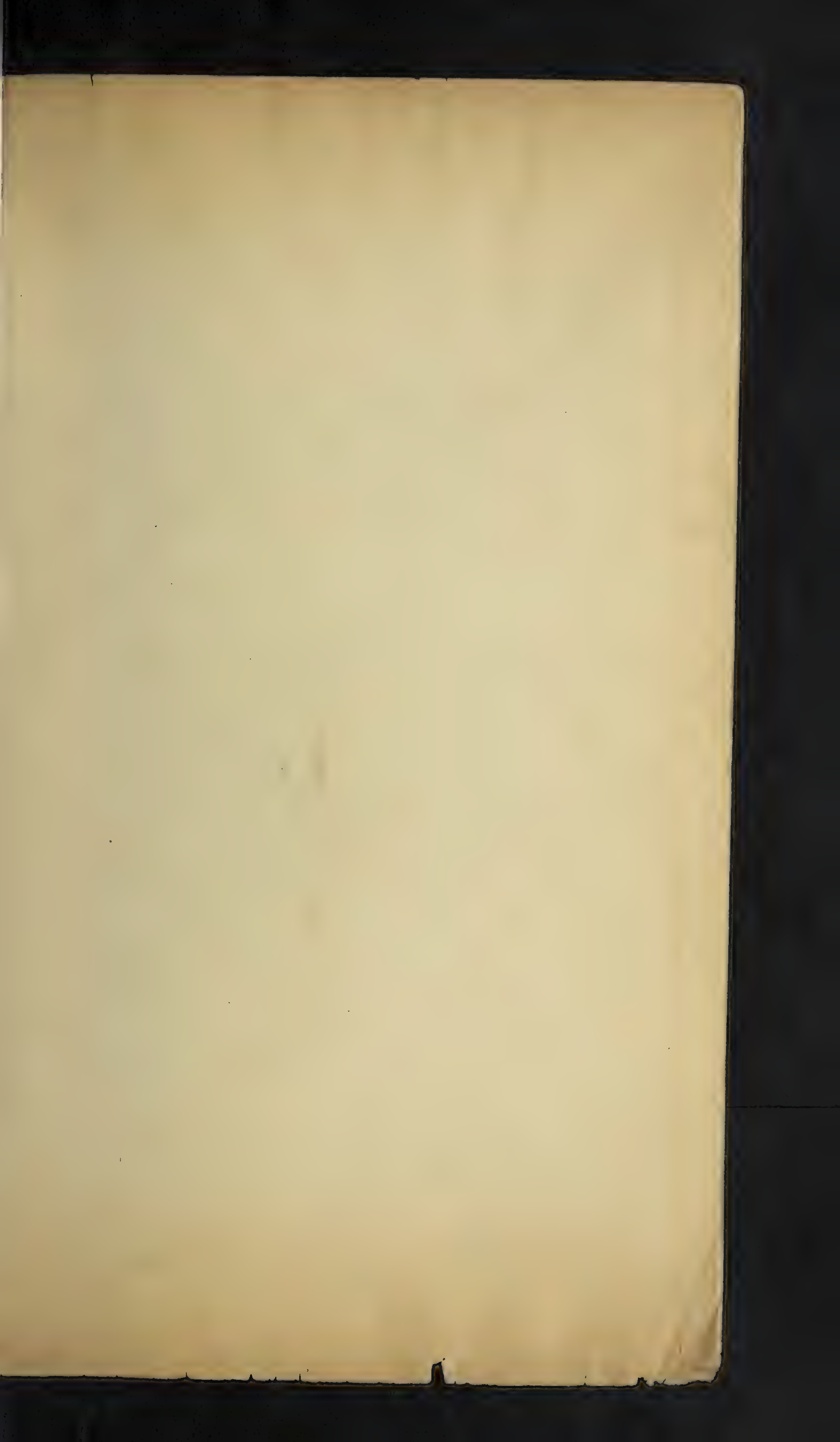

周易卷之七

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

繫辭上傳

[音訓]繫陸氏音系辭易始有卦畫而已文王繫之以卦辭周公又繫之以爻辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶至於孔子所作則繫辭之傳也陸氏曰繫辭亦作嗣依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也上傳案陸氏釋文王肅本作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字此蓋鄭玄未合經傳前標題之舊也第五上下繫古今分章不同今以唐孔氏伊川程氏嵩山晁氏漢上朱氏諸家參定上繫凡十四章自天尊地卑至成位乎其中矣爲第一章聖人設卦觀象至吉无不利爲第二章彖者言乎象者也至各指其所之爲第三章易與天地準至君子之道鮮矣爲第四章顯諸仁至陰陽不測

之謂神爲第五章夫易廣矣大矣至易簡之善配至德爲第六章子曰易其至矣乎至道義之門爲第七章聖人有以見天下之賾至盜之招也爲第八章大衍之數五十至其知神之所爲乎爲第九章易有聖人之道四焉至此之謂也爲第十章子曰夫易何爲者也至所以斷也爲第十一章易曰自天祐之至吉无不利也爲第十二章子曰書不盡言至鼓之舞之以盡神爲第十三章乾坤其易之縕邪至存乎德行爲第十四章○第一章第二章諸家並同第三章第四章從程氏晁氏第五章第六章第七章從程氏第八章第九章第十章從程氏晁氏第十一章從晁氏章首天一以下二十字移別章第十二第十三第十四章從晁氏

【本義】繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子

所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣【音訓】卑陸氏曰如字又音婢本又作埤同斷陸丁亂反見陸賢遍反

【本義】天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此

言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪［音訓］摩陸氏曰本又作磨末何反京云相磑切也馬云磨切也盪陸氏曰衆家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推盪［本義］此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑［音訓］鼓陸氏曰動也霆陸氏曰王呂音庭徐又徒鼎反又音定運行陸氏曰姚作違行［本義］此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

音訓 大陸氏曰音泰王肅作泰坤作陸氏曰虞姚作坤化姚云化當爲作

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

音訓 易陸氏曰以豉反下同鄭荀董音亦能陸氏曰如字姚云能當作從

本義 乾健而動卽其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義 人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

音訓 而成位乎其中今本有矣字陸氏曰馬王肅作而易成位乎其中

【傳】天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之迹見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也

【本義】成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體

之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶【音訓】吉凶陸氏曰虞本更有悔吝二字

【本義】象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

【本義】言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭眾人所以因蓍而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

【本義】吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶

然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

[音訓] 剛柔者晝夜之象陸氏曰虞本作晝夜者剛柔之象三極陸氏曰韓云三才

[本義] 柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也【音訓】序陸氏曰陸績云序象也京云次也虞本作象晁氏曰虞作象云舊讀象作原或作序者非說之案作象乃與下義合樂陸氏曰音岳適會也虞本作所變晁氏曰虞云舊作樂誤玩陸氏曰五亂反研玩也馬云貪也鄭作翫

【本義】易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

【傳】聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝

夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不違於天矣

【本義】象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○此第二章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也【音訓】爻陸氏曰戶交反說文云交也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也

【本義】彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

无咎者善補過也【音訓】疵陸氏曰徐才斯反馬云瑕也

【本義】此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭【音訓】辨陸氏曰如字京云明也虞董姚顧懽蜀才並云別也

【本義】位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔【音訓】介陸氏曰音界王肅于韓云纖介也震陸氏曰馬云震驚也鄭云懼也王韓云動也周云救也

【本義】介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

音訓 險易陸氏曰以豉反京云險惡也易善也

傳 象言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見以悔吝爲防則存意於微小震懼而得无咎者以能悔也卦有小大於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

本義 小險大易各隨所向○此第三章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

音訓 準陸氏曰京云準等也鄭云中也平也彌陸氏曰本又作弥綸陸氏曰音倫京云彌遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸迹也天下之道今本作天地之道陸氏曰一本作天地

【本義】易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

仰以觀於天文、俯以察於地理、是故知幽明之故、原始反終、故知死生之說、精氣為物、游魂為變、是故知鬼神之情狀、【音訓】察於陸氏曰一本作觀於反終陸氏曰鄭虞作及終說陸氏曰如字朱衷始銳反云舍也

【本義】此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛【音訓】知陸音智道陸氏曰如字鄭云道當作導流陸氏曰如字京作留樂天陸氏曰虞作變天

【本義】此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎

晝夜之道而知故神无方而易无體

〔音訓〕範圍陸氏曰鄭云範法也馬王肅張作犯違張云犯違猶裁成也知陸氏曰如字荀爽柔之明僧紹音智

〔本義〕此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜卽幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○此第四章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

〔本義〕陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

【本義】道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣【音訓】鮮陸氏曰悉淺反師說云盡也鄭作尟馬鄭王肅云少也

【傳】聖人作易以準則天地之道易之義天地之道也故能彌綸天地之道彌偏也綸理也在事爲倫治絲爲綸彌綸偏理偏理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著見之迹故能知幽明之故在理爲幽成象爲明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死生之理聚爲精氣散爲游魂聚則爲物散則爲變觀聚散則見

鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似故无差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故知无過差旁行而不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂天也安其分知命也順理安分故无所憂安土安所止也敦乎仁存乎同也是以能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就萬物之理而无遺失通晝夜闔闢屈伸之道而知其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源所以見至神之妙无有方所而易之準道无有形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽无始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則爲善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓

則由之而不知故君子之道人鮮克知也

【本義】仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

【音訓】藏陸氏曰才剛反鄭作臧云善也晁氏曰案篆无藏字鄭訓非耳

【本義】顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲

富有之謂大業日新之謂盛德

【本義】張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

【本義】陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤【音訓】成象陸氏曰蜀才作盛象爻法今本作效法陸氏曰故孝反馬韓如字云放也蜀才作效晁氏曰案爻古文效字

【本義】效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

【本義】占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所

以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

〔傳〕運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无爲天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽惟神也莫知其鄉不測其爲剛柔動靜也

〔本義〕張子曰兩在故不測○此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣〔音訓〕禦陸氏曰魚呂反禁止也迩今本作邇陸氏曰本又作邇音爾〔本義〕不禦言无盡靜而正言卽物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉〔音訓〕專陸氏曰陸績作塼音同翕陸氏曰虛級反歛也闢陸氏曰婢亦反開也〔本義〕乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中

也易之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德【音訓】易陸以豉反

【傳】易道廣大推遠則无窮近言則安靜而正天地之間萬物之理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也惟其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開闔而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

【本義】易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○此第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

音訓 知陸音智禮陸氏曰蜀才禮作體卑陸氏曰必彌反本又作埤徐音婢下同

本義 十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以淸濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門。

傳 易之道其至矣乎聖人以易之道崇大其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在人則爲性成之者性也人心存

乎此理之所存乃道義之門也【本義】天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也⊙此第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象【音訓】賾陸氏曰仕責反下同九家作冊京作嘖云情也【本義】賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻【音訓】典禮陸氏曰京典作等姚禮作體斷陸丁亂反

【本義】會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也【音訓】惡陸氏曰烏嫁反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反晁氏曰案亞古文善惡字至動陸氏曰衆家本並然鄭本作至賾云賾當爲動九家作冊晁氏曰案虞作動云舊誤作賾

【本義】惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化【音訓】議之陸氏曰陸績姚桓玄荀柔之作儀之

傳 聖人見天下深遠之事賾深遠也而比擬其形容體象其事類故謂之象天下之動无窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠難知也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也而物有其方不可紊也擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也變化爻之時義擬議議而言之也舉鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也餘爻皆然也

本義 觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違

之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎【音訓】和陸胡臥反靡陸氏曰本又作縻亡池反又亡彼反京作劘行陸下孟反見陸賢遍反樞陸氏曰尺朱反王廙云戶樞一云門臼機陸氏曰王廙云弩牙也

【本義】釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭【音訓】默陸氏曰字或作嘿斷陸氏曰丁亂反王肅丁管反

【本義】釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣【音訓】藉陸氏曰在夜反錯陸氏曰七故反本亦作措重陸直勇反愼斯術陸氏曰一本愼作順鄭云術道晁氏曰案順愼多誤【本義】釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德

厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也【音訓】德陸氏曰鄭陸績蜀才作置鄭云置當爲德晁氏曰案德古文類置字因相亂下陸遐嫁反下同【本義】釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也【本義】釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則

害成是以君子愼密而不出也【音訓】階陸氏曰姚作機

【本義】釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也【音訓】爲易者今本作作易者陸氏曰本又云作易者晁氏曰虞作爲寇陸氏曰徐或作戎宋衷云戎誤乘也陸如字一讀繩證反藏陸才浪反誨陸氏曰如字敎也虞作悔謂悔恨冶容陸氏曰音也鄭陸績姚虞王肅作野言妖野容儀敎誨淫佚也王肅云作野音也

〔本義〕釋解六三爻義○此第八章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十〔音訓〕天一至地十今本在十一章首案前漢律曆志引易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又案程氏張氏說並云自天一至地十合在天數五地數五上

〔傳〕自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數纔有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

〔本義〕此簡本在第十一章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即

所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

(傳)有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

本義 此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

音訓 衍陸氏曰延善反鄭

云衍演也干云合也王廙蜀才云廣也掛一陸氏曰卦買反別也王肅音卦揲陸氏曰時設反案揲猶數也說文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也奇陸紀宜反扐陸氏曰郎得反下同馬云指間也荀柔之云別也後掛陸氏曰京作卦云再扐而後布卦

本義 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡

三百有六十當期之日【音訓】策陸氏曰初革反字亦作筴期陸氏曰本又作朞音基同

【本義】凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛

少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義 二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義 四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

本義 謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣 音訓 伸 陸氏曰本又作信音身長陸丁丈反

本義 謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣 音訓 行 陸丁孟反酬陸氏曰市由反徐又音疇酢陸氏曰在洛反京作醋祐陸氏曰音又助也馬云配也荀作侑

傳 顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人唯順

理以成功乃贊天地之化育也

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

傳知變化之道則知神之所爲也合與上文相連不合在下章

本義變化之道卽上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也○此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啟蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占音訓聖人

之道陸氏曰明僧紹作君子之道以言今本下三句皆有以字陸氏曰下三句无以字一本四句皆有

【本義】四者皆變化之道神之所爲者也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此【音訓】嚮今本作響陸氏曰嚮許兩反又作響晁氏曰案嚮古文響字與陸音預下同

【傳】言所以述理以言者尙其辭謂於言求理者則存意於辭也以動者尙其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如響遂知來物非

神乎曰感而通求
而得精之至也
【本義】此尙辭尙占之事言人以蓍問易求其
之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來
之吉凶也以言與以言者尙其辭之以言義
同命則將筮而告蓍之語冠
禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極
其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與
於此【音訓】參陸七南反錯陸七各反綜陸宗統反
天地陸氏曰一本作天下晁氏曰王昭
素云諸本多作下之文陸
氏曰虞陸績本作之爻
【本義】此尙象之事變則象之未定者也參者
三數之也伍者五數之也既參以變又

伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

【本義】此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然

者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也【音訓】研陸氏曰蜀才作揅幾陸氏曰如字本或作機鄭云機當作幾幾微也

【本義】研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

【本義】所以通志而成務者神之所爲也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

【本義】此第十章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑【音訓】夫易開物陸氏曰一本无夫易二字開王肅作闓音同冒陸氏曰莫報反覆也斷丁亂反下同【本義】開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之

聰明睿知神武而不殺者夫

【音訓】著陸音尸圓陸氏曰本又作員音同晁氏曰案員古文以知陸音智下知以叡知皆同易陸氏曰以鼓反韓音亦謂變易貢陸氏曰如字告也京陸績虞作工荀作功洗陸氏曰劉瓛悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先晁氏曰石經作先心案先古文洗字藏陸氏曰如字劉作臧善也晁氏曰案篆无藏字劉訓說耳殺陸氏曰馬鄭王肅干所戒反師同徐所例反陸績韓如字晁氏曰鄭虞云不衰殺也夫陸音符下同

【本義】圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫【音訓】齊陸側階反其德夫陸氏曰荀虞顧絶句眾皆以夫字爲下句一本无夫字

【本義】神物謂蓍龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以敎人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

音訓闔陸胡臘反闢陸婢亦反見陸賢遍反

本義闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動者生物之序也法者聖人脩道之所爲而神者百姓自然之日用也乾坤變通者化育之功也見象形器

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

音訓大陸音泰

本義一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分大少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啟蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶是生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

音訓 縣陸音玄探陸吐南反賾陸氏曰九家作冊亹陸亡偉反莫善乎蓍龜今本作莫大陸氏曰本亦作莫大

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之

天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之【音訓】見陸賢遍反出陸如字又尺遂反下同洛陸氏曰王肅作雒漢家以火德王故從各隹

【本義】此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

【本義】四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○此第十一章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又

以尙賢也是以自天祐之吉无不利也 音訓 又以 陸氏曰鄭本作有以晁氏曰案又古文有字今文當作有

本義 釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神 音訓 書不盡陸如字又津忍反下同

本義 言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃

周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣【音訓】緼陸氏曰於粉反徐於憤反王肅又於問反

【本義】緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業【音訓】上陸時掌反錯陸氏曰七故反本又作措

【本義】卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻【音訓】是故夫象此四字衍文之賾陸氏曰本亦作至賾

【本義】重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

【本義】卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行【音訓】裁陸氏曰本又作財默而成今本有之字陸氏曰本或作默而成之晁氏曰案九家无之字行陸下孟反

【本義】卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章

繫辭下傳【音訓】下繫凡十一章自八卦成列至禁民爲非曰義爲第一章自古者包犧氏之王天下也至吉凶生而悔吝著也爲第二章陽卦多陰至立心勿恆凶爲第三章子曰乾坤其易之門邪至其衰世之意邪爲第四章夫易彰往而察來至以明失得之報爲第五章易之興也其於中古乎至巽以行權爲第六章易之爲書也不可遠至道

不虛行爲第七章易之爲書也原始要終至其剛勝邪爲第八章易之爲書也廣大悉備至故吉凶生焉爲第九章易之興也其當殷之末世至此之謂易之道也爲第十章夫乾天下之至健也至失其守者其辭屈爲第十一章○第一章從孔氏第二章從晁氏第三章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第六章從孔氏晁氏朱氏第七章從晁氏朱氏第八章第九章第十章從晁氏第十一章從孔氏朱氏

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

【音】重陸直龍反 【訓】

【本義】成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣【音訓】命之陸氏曰孟作明反

【本義】剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所値當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

【本義】吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也【音訓】趣陸七樹反

【本義】一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也【音訓】貞勝陸氏曰姚作貞稱

【本義】貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也【音訓】觀陸官喚反又音官

【本義】觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣【音訓】確陸氏曰苦角反馬韓云剛貌說文云高至易陸以豉反隤陸氏曰大回反馬韓云柔貌孟作退陸績董姚作妥

【本義】確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也【音訓】像陸音象

【本義】此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭【音訓】見陸賢遍反下同

【本義】內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

【音訓】寶陸氏曰孟作保曰人今本作仁陸氏曰王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁禁陸音金又金

鳩反

〔本義〕曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○此第一章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情〔音訓〕包陸氏曰本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏犧陸氏曰許宜反字又作羲鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也戲化也氏陸氏曰包犧氏太昊三王之最先王陸于況反與地晁氏曰王昭素云印本地上脫一天字諸本多有

本義 王昭素曰與地之閒諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離 音訓 爲罟今本作爲罔罟陸氏曰音古馬姚云猶网也黃本作网罟云取獸曰网取魚曰罟佃陸氏曰音田亦作田漁陸氏曰音魚本亦作魚又言庶反馬云取獸曰田取魚曰漁

本義 兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以敎天下蓋取諸益 音訓 斲陸陟角反耜陸氏曰音似京云耒下耓也陸績云廣五寸耓勒丁反耒陸氏曰力對反京云耜上曲木也說文云耜曲木垂所作

字林同力隹反徐力猥反本或作揉木爲耒耨非耨陸氏曰奴豆反馬云鋤也孟云耘除草晁氏曰王昭素云諸本或作耜乃合上文

【本義】二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑【音訓】爲市陸氏曰世本云祝融爲市說文時止反

【本義】日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是

以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤【音訓】易窮則變變則通通則久陸氏曰一本作易窮則變通則久祐陸氏曰本亦作佑治陸直吏反反章末同

【本義】乾坤變化而无爲

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙【音訓】挎今本作刳陸氏曰本又作刳口孤反徐又云口溝反掞今本作剡陸氏曰本又作剡以冉反楫陸氏曰本又作檝將輒反下同徐音集又子入反方言云楫謂之橈或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天下陸氏曰一本无此句

【本義】木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨【音訓】服牛晁氏曰說文作犕牛音備引重致遠以利天下陸氏曰一本无以利天下一句

【本義】下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫【音訓】重陸直龍反柝陸氏曰他洛反馬云兩木相擊以行夜說文作㯳晁氏曰今說文又出此榡字非古本說文也暴桼陸氏曰鄭作虣

【本義】豫備之作

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過【音訓】斷陸氏曰丁緩反又徒緩反斷絕杵陸昌呂反掘陸其月反又其勿反臼

陸求酉反

【本義】下止上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽【音訓】弧陸氏曰音胡說文云木弓剡陸氏曰以冉反字林云鋭也因冉反睽陸苦圭反又音圭

【本義】睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

【本義】壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過［音訓］衣陸於既反喪陸如字今本作喪［本義］送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬［音訓］治陸直吏反契陸苦計反［本義］明決之意○此第二章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也［音訓］象也者像也陸氏曰衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象

【本義】易卦之形理之似也

彖者材也

【本義】彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也

【本義】效放也

是故吉凶生而悔吝著也

【本義】悔吝本微因此而著○此第三章

陽卦多陰陰卦多陽

【本義】震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦【音訓】奇陸紀宜反

【本義】凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也【音訓】行陸下孟反下同

【本義】君謂陽民謂陰○此第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

【音訓】憧憧陸氏曰本又作憧憧昌容反

【本義】此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉

必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉〔音訓〕屈陸曰勿反下同信陸氏曰本又作伸同音申下同

〔本義〕言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也〔音訓〕尺蠖陸氏曰紆

縛反蝨名也徐又烏郭反蛇陸氏曰本又作蚫同蟄陸直立反全身今本作存身陸氏曰本亦作存身

【本義】因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

【本義】下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆

以釋咸九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪【音訓】死其今本作期陸氏曰亦作期【本義】釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出

而有獲語成器而動者也【音訓】射隼陸上食亦反下恤允反括陸氏曰古活反結也

【本義】括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也【音訓】校陸胡孝反下同止今本作趾陸氏曰本亦作趾

【本義】此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人

以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶【音訓】去陸羌呂反何陸河可反又音河

【本義】此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

【本義】此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也【音訓】知陸音智尟今本作鮮陸氏曰本亦作鮮仙善反少也折陸之設反餗陸氏曰音速馬作粥渥陸於角反勝陸音升【本義】此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔

知剛萬夫之望【音訓】先見陸賢遍反介于陸氏曰徐音戒衆家作介徐云王廙古黠反斷陸丁亂反

【本義】此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉【音訓】復行陸扶又反祇陸氏曰韓音祈支反王廙輔嗣音支

【本義】殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

音訓 絪縕陸氏曰本又作氤氳上音因下紆云反晁氏曰說文作壹壺壹不得泄凶也說之案壹壺篆文絪縕古文氤氳隸文

本義 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶 音訓 易其陸以豉反

本義 此釋益上九爻義○此第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

【音訓】音易之門邪陸氏曰本又作易之門戶邪訓撰陸氏曰仕勉反下章同數也廣雅云定也王肅士眷反

【本義】諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

【音訓】音越晁氏曰說文作⿺辶戉易訓雜而不越越說文訓度

【本義】萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古渻質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣【音訓】闡陸氏曰昌善反明也辨物陸氏曰如字徐扶勉反別也斷陸丁亂反【本義】而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報【音訓】文陸如字一音問中陸丁仲反貳陸氏曰音二鄭云當爲式晁氏曰案式古文【本義】肆陳也貳疑也○此第六章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

【本義】夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也【音訓】柄陸兵病反脩陸氏曰如字馬作循辨陸氏曰如字王肅卜勉反

【本義】履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恆者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱【音訓】厭陸於艷反易陸以豉反長陸丁丈反稱陸尺證反又尺升反

【本義】此如書之九德禮非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

音訓 和行陸下孟反 以遠陸于萬反

本義 寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○此第七章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

音訓 可遠陸氏曰馬王肅袁萬反師如字上陸時掌反

本義 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使知懼

本義 此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

【本義】雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行【音訓】揆陸氏曰葵癸反度也方陸氏曰馬云方道也

【本義】方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也【音訓】要陸一遙反下同

【本義】質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之

終【音訓】易陸以豉反

【本義】此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備【音訓】撰陸氏曰鄭作算云數也【本義】此謂卦中四爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣【音訓】噫陸氏曰於其反王肅於力反辭也馬同要陸氏曰一妙反絶句又一遙反則句至吉凶居陸氏曰馬如字處也鄭王肅音基辭知者陸音智彖辭陸氏曰吐貫反馬云彖辭卦辭也鄭云爻辭也思陸息吏反

〔本義〕彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

〔本義〕此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪〔音訓〕勝陸升證反一音升

〔本義〕三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○此第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

本義三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也【音訓】紂陸直又反易者陸以豉反

【本義】危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻【音訓】行陸下孟反易陸以豉反阻陸莊呂反

【本義】至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其

阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者〔音訓〕說陸音悅諸侯之慮晁氏曰王昭素云剩侯之二字必是王輔嗣以後韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣略例曰能研諸慮則侯之衍字也說之案虞翻亦作諸侯則其謬已久矣亹亹陸氏曰亡偉反鄭云沒沒也王肅云勉也〔本義〕侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

【本義】變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

【本義】天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

【本義】象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝【音訓】

惡陸氏曰烏路反鄭烏洛反

【本義】不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

【本義】卦爻之辭亦猶是也○此第十二章

周易卷之八

程頤傳　朱熹本義　呂祖謙音訓

說卦傳〔音訓〕說卦凡十八章自昔者聖人之作易也至以至於命為第一章昔者聖人之作易也將以順性命之理至故易六位而成章為第二章天地定位至是故易逆數也為第三章雷以動之至坤以藏之為第四章帝出乎震至成言乎艮為第五章神也者妙萬物而為言者也至既成萬物也為第六章乾健也至兌說也為第七章乾為馬至兌為羊為第八章乾為首至兌為口為第九章乾天也至故謂之少女為第十章乾為天至為木果為第十一章坤為地至為黑為第十二章震為雷至為蕃鮮為第十三章巽為木至為躁卦為第十四章坎為水至為堅多心為第十五章離為火至為科上槁為第十

六章艮爲山至爲堅多節爲第十七章兌
爲澤至爲羊爲第十八章並從唐孔氏

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍【音訓】幽贊
陸氏曰本或作讚子旦反幽深也贊明也蓍陸
音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以爲數天
子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
毛詩草木疏云似藾蕭青色科生
【本義】幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下
和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百
莖

參天兩地而倚數【音訓】參陸七南反又音三倚陸
氏曰於綺反馬云依也王
肅其綺反立也蜀才作
奇晁氏曰案奇古文
【本義】天圓地方圓者一而圍三三各一奇故
參天而爲三方者一而圍四四合二耦

故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

[音訓] 觀變陸氏曰一本作觀變化揮陸氏曰音輝晁氏曰揚也王廙韓云散也盡陸津忍反

[本義] 和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○此第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之

道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章【音訓】迭陸田節反六位陸氏曰本又作六畫

【本義】兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○此第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯【音訓】薄陸氏曰旁各反陸績云相附薄也馬鄭顧云薄入也射陸氏曰食亦反虞陸績董姚王肅音亦云厭也

【本義】邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南

艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也 音訓 數往陸色具反又色主反逆數陸色主反

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也○此第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之 音訓 晅今本作烜陸氏曰況晚反京云乾也本又作晅徐古鄧反又香元反无烜字說陸音悅後皆同

本義 此卦位相對與上章同○此第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者

水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮【音】嚮陸許亮反【訓】治陸直吏反

【本義】上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此第五章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也【音】妙陸氏【訓】曰如字

王肅作眇音妙董云眇成也晁氏曰眇古文妙字橈陸氏曰徐乃飽反王肅乃教反又呼勞反熯陸氏曰王肅呼但反火氣也徐作暵音漢云熱暵也晁氏曰說文作暵字乾也易燥萬物者莫暵乎離火晁氏曰說文作離盛陸氏曰鄭又作成裹也水火不相逮今本作水火相逮陸氏曰鄭宋陸二王无不字逮音代一音大計反悖陸氏曰必內反逆也

【本義】此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

【本義】此言八卦之性情○此第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉

艮爲狗兌爲羊【音訓】豕陸氏曰京作彘狗陸音苟

【本義】遠取諸物如此○此第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目

艮爲手兌爲口

【本義】近取諸身如此○此第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故

謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女【音訓】索陸氏曰色白反下同馬云數也王肅云求長陸丁丈反中陸丁仲反少陸詩照反三字下並同

【本義】索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言○此第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果【音訓】圜陸音圓瘠陸氏曰在亦反下同王廙云健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋幹駁陸邦角反晁氏曰荀爽九家集解乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言陸氏總附章末

【本義】荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑【音訓】釜陸房甫反吝陸氏曰京作遴嗇陸音色柄陸彼病反晁氏曰九家本坤後更有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

【本義】荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮【音訓】龍陸氏曰如字虞干作駹虞云蒼色干云雜色晁氏曰虞云作龍非旉陸氏曰

王肅音孚于云花之通名鋪爲花貌謂之藪本又作專如字姚云專一也晁氏曰虞作專云乾靜也專延叔堅說以專爲專大布也非也篔陸氏曰音郎本或作琅通萑陸氏曰音丸廣雅云薍也薍音狄葦陸氏曰韋鬼反蘆馵陸氏曰主樹反京荀作朱云陽在下的陸氏曰丁歷反說文作馰明也易爲馰顙顙陸氏曰桑黨反的顙白顛爲反生陸氏曰麻豆之屬反生戴莩甲而出也虞作阪云陵阪也陸績云阪當爲反蕃陸音煩鮮陸息連反晁氏曰九家本震後更有三爲玉爲鵠爲鼓

【本義】荀九家有爲王爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣

顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦〔音訓〕工晁氏曰鄭作墨臭陸氏曰昌又反王肅作爲香臭寡髮陸氏曰如字本又作宣黑白雜爲宣髮晁氏曰案虞作宣云爲白故宣髮馬君以宣髮爲寡髮非也廣陸氏曰如字鄭作黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二爲楊爲鸛

〔本義〕荀九家有爲楊爲鸛

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

【音訓】矯陸氏曰紀表反一本作撟同輮陸氏曰如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸績王肅本作此宋衷王廙作揉宋云使曲者直直者曲爲揉京作柔荀作橈晁氏曰案柔古文輮篆文揉俗文輪陸氏曰姚作倫脊陸精亦反亟陸氏曰紀力反王肅去記反荀作極云中也晁氏曰案亟古文薄陸旁博反蹄陸徒低反曳陸以制反眚陸氏曰生領反王廙云病晁氏曰九家本坎後更有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

【本義】荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁【音訓】冑陸直又反乾陸氏曰古丹反鄭云乾當作幹

陽在外能幹正也董作幹蟹陸氏曰卑列反本又作鼈同蟹陸戶賣反蠃陸氏曰力禾反京作螺姚作蠡晁氏曰案三字皆不見篆文蚌陸氏曰步項反本又作蜯同晁氏曰案蚌篆文科陸氏曰苦禾反空也虞作折晁氏曰虞云巽蟲食心則折槁陸氏曰苦老反鄭作槀干作熇晁氏曰九家本離後更有一爲牝牛

〔本義〕荀九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

〔音訓〕果蓏陸氏曰力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果无核曰蓏京本作果墮之字晁氏曰案墮古文闇

陸音昏寺陸氏曰如字徐音侍亦作閽字爲指晁氏曰鄭作爲小指狗晁氏曰虞作拘云狗非黔陸氏曰其廉反徐音禽王肅其嚴反陸作黚謂虎豹之屬貪冒之類象今本作喙陸氏曰象况廢反徐丁遘反晁氏曰陸无喙字說之案象奇字堅陸氏曰一本无堅字晁氏曰九家本艮後更有三爲鼻爲虎爲狐

【本義】荀九家有爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

【音訓】巫陸亡符反決陸氏曰如字徐音穴鹵陸氏曰力杜反鹹土也羊陸氏曰虞作羔此六子依求索而爲次第也本亦有三男居前三女後從晁氏曰虞作羔云羔女使皆取位賤作羊非鄭作陽云此陽謂養无家女行賃炊爨今

時有之賤於妾也九家本兌後更有二爲常爲輔頰常西方神也

〔本義〕荀九家有爲常爲輔頰○此第十一章廣八卦之象其閒多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師

師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰【音訓】稺陸氏曰直吏反本或作稚比陸毗至反下同畜陸氏曰敕六反本亦作蓄下及雜卦同故受之以履晁氏曰案王輔嗣略例所引下有履者禮也一句誤入註中如巽之象履而泰晁氏曰鄭无而泰二字

【本義】晁氏曰鄭无而泰二字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故

受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有
大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之
以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大
然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受
之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受
之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之
以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故
受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄

然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也〔音訓〕否陸偏鄙反下同有大者晁氏曰鄭作有大有以觀陸官喚反亨陸氏曰許庚反鄭許兩反徐向音同然後可畜晁氏曰鄭作物然後可畜離者麗也晁氏曰王昭素云諸本更有三句云麗必有所感故受之以咸咸者感也

〔本義〕右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男

女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以

艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉 音訓 錯陸

氏曰七各反徐七路反物不可以久居其所晁氏曰鄭作物不可以終久於其所難陸乃旦反下同解陸音蟹下同上陸時掌反長陸丁丈反說陸音悅下同未濟終焉晁氏曰趙蕤謂終焉二字疑非仲尼之辭後人傳之誤也

【本義】右下篇

雜卦傳【音訓】雜卦陸氏曰韓云雜揉眾卦也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求【音訓】比樂陸上毗至反下音洛觀陸古亂反【本義】以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著【音訓】見陸賢遍反下見同鄭如字

〔本義〕屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也〔音訓〕盛衰陸氏曰鄭虞作衰盛

〔本義〕止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也〔音訓〕怠陸氏曰如字京作治虞作怡晁氏曰一日虞云豫樂祖考故怡食晁氏曰一作合

〔本義〕白受采

兌見而巽伏也【音訓】見晁氏曰鄭作說

【本義】兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也【音訓】飭陸氏曰音敕整治也鄭本王肅作飾

【本義】隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也【音訓】爛陸老旦反晝陸竹又反誅陸氏曰荀云誅滅也陸績韓云傷也

【本義】誅傷也

井通而困相遇也

【本義】剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恆久也

本義 咸速常久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也 音訓 解陸音蟹難陸乃旦反

本義 止謂不進

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也 音訓 眾陸氏曰荀作終去陸起呂反豐多故今本有也字陸氏曰眾家以此絕句晁氏曰荀本无也字親寡旅也陸

氏曰荀本豐多故親絶句寡旅也別爲句

【本義】既明且動其故多矣

離上而坎下也【音訓】上陸時掌反

【本義】火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

【本義】不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君

子道長小人道憂也【音訓】大過顚也晁氏曰鄭云錯亂失正弗敢改耳姤遇今本或作遘遇憂晁氏曰鄭作消　自此以下卦旨不協似

【本義】自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

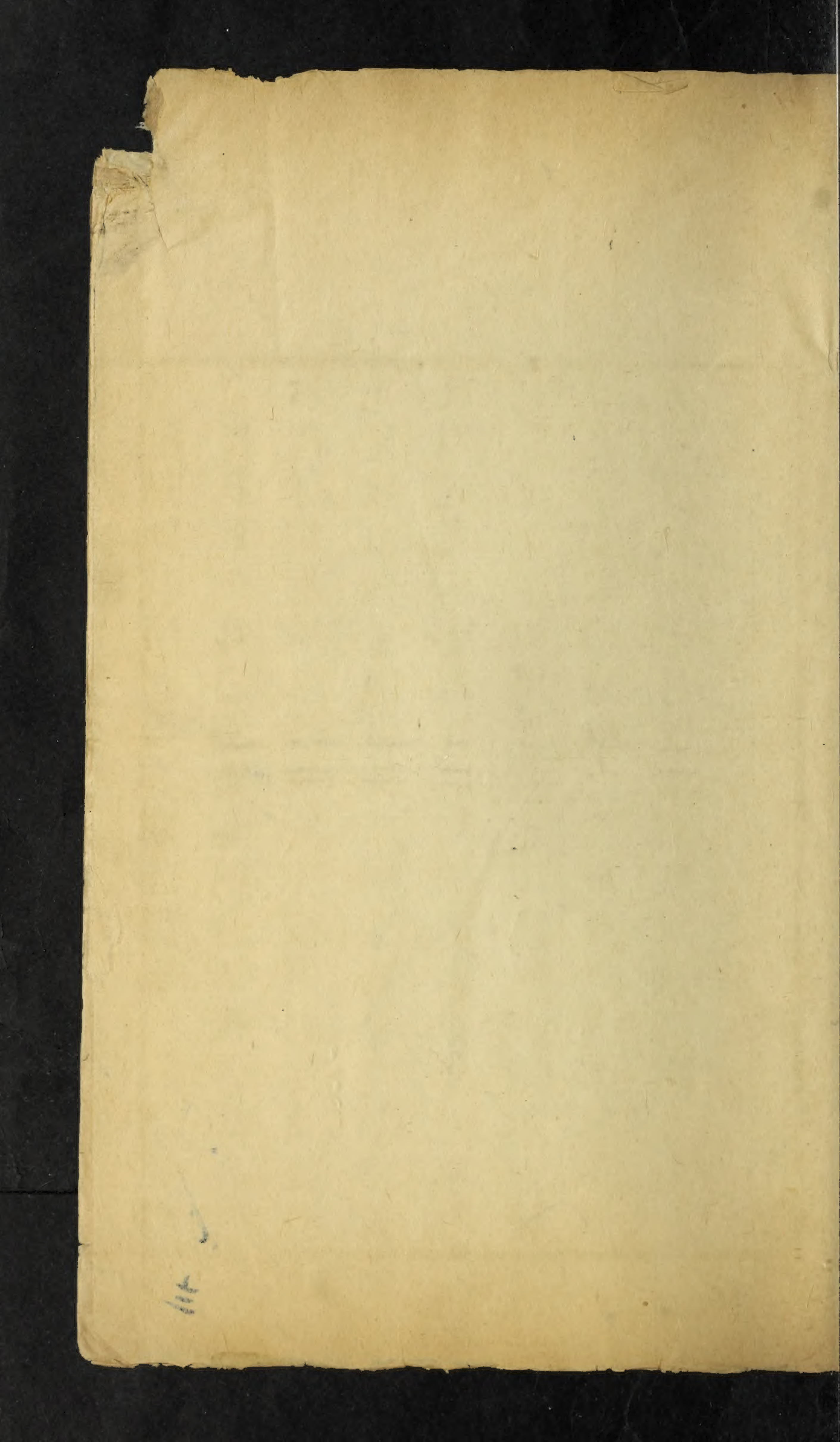

昔朱子嘗自謂所作本義簡略以義理程傳既
備故也其孫鑑跋呂氏音訓云先公著述經傳
皆加音訓而於易獨否者以有東萊先生此書
也是此三書固相爲表裏矣元鄱陽董氏周易
會通合三書爲一書足爲讀易善本獨惜其分
大象傳列彖傳前又以小象傳總附彖傳後爲
前无所因耳明代修大全書不載音訓獨有傳
義後又刋落程傳而獨存本義又復去其五贊
是并本義亦非完書矣夫略去音訓猶謂巽文

異義非學者所急也至程傳亦刋落則凡經中文義朱子以程傳既詳而不復及者學者每苦索解末由然使猶存五贊於後則原象篇稱程演周經言盡理得警學篇稱在昔程氏繼周邵孔云云學者讀此猶當知傳義之不相離而求程傳以習之今乃并此刋落而獨就本義中明言程傳備矣者略節數語以綴於其下則朱子欲人參考程傳之意遂无由可見而所歎爲義理精字數足與指宏綱星陳極拱者學者或至

忽焉而不習豈不惜哉雖其訓釋字義間有未安之處而經本義改定要之所改定者宜斷從本義所未備者則補以程傳固其可相輔而行者也至呂氏音訓多援古義不盡合於程朱之解然朱子親爲校刻又於本義不別爲音而即以呂音爲其音其孫因以附刊於後蓋以明本義之作於凡諸家異同之說皆嘗備考而詳擇之而因使學者得考見其去取之迹自音訓之不附世乃有以疎漏疑朱學而轉而求之雜博

者矣是則其所關固亦非淺鮮也鳳喈刻書傳音釋既畢伊君遇羹樂堯謂盍刻程朱傳義合附音訓并附易學啓蒙於其後因念昔受教於先兄岐山先生經書皆所指授於易尤多啓發且以先兄宿志常在廣刻善本行世思勉承其遺意遂屬伊君重加審定以爲家塾讀本而使學者得觀宋儒易學之大全於世或不無小補云咸豐六年七月旣望浦城祝鳳喈識

者矣是則其所關尚亦非淺鮮也然皆刻本相傳
音釋旣畢伊君遇羲欒堯謂盍刻程朱傳義合
附音訓并附易學啓蒙於其後因念昔受敎於
先兄岐山先生經書皆所指授於易尤多啓發
且以先兄宿志常在廣刻善本行世思勉亦其
遺意遂屬伊君重加釐定以爲家塾讀本而使
學者得觀宋儒易學之大全於世或不無小補
云咸豐六年七月旣望浦城祝鳳喈識

